

MAHATMAONA CARITRA

BADHEKA G. B.

गूजरात विद्यापीठ ग्रंथालय

गुजरात कापीराइट विभाग ।

अनुक्रमांक ९०९३४ किमत

ग्रंथनाम महात्मा आनंद यशवंत

वर्गांक Δ२२७२

મહાત્માઓનાં ચરિત્રો

ગુજરાત વિધાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કોપીરાઈટ-સંગ્રહ
૧૦૬૩૪

૨૨૨૭૨

સહજ

લાવનગરના દક્ષિણામૂર્તિ વિદ્યાર્થીલાવનવાળા મારા મિત્ર ગીબુભાઈના લખેલાં આ ચરિત્રો તેમની વતી અમારા મુદ્રણાલયમાં છપાવા આવેલાં. તે અમારી શ્રેણીના પુસ્તક તરીકે છપવા દેવાની તેમણે રજા આપી, તેથી શ્રેણીના ક્રમાંક ૫ તરીકે આ પુસ્તક અમારા વાંચનારાઓને અમે ધરીએ છીએ.

‘ડાશીમાની વાતો’ એ જેમ અમુક વિશિષ્ટતાવાળું પુસ્તક હતું, તેમજ આ પુસ્તકની પણ વિશિષ્ટતા છે. અમારા વાંચનારા તેની કદર કરશે એવી આશા છે.

સૌરાષ્ટ્ર

એની અત્યારે આશરે ૮૦૦૦ નકલો ખપે છે.

તે જાહેરખપરનું સર્વોત્તમ સાધન છે,

ભાવ વિગેરે માટે તુરત પૂછવો.

સૌરાષ્ટ્ર મુદ્રણાલય

સંપૂર્ણ સાધનોવાળું મુદ્રણાલય છે.

હજારો નકલો તત્કાળમાં છાપી શકે છે,

તમારે દગા ફટકાની કે તકરાર ટંટાની ચિંતા નહોં.

ભાવ વિગેરે માટે પૂછવો.

સૌરાષ્ટ્ર સાહિત્ય શ્રેણી

દરેક મહિને એક એક પુસ્તક બહાર પડે છે,

પુસ્તકો ખૂબ લોકપ્રિય થયાં છે.

સૌરાષ્ટ્રના ગ્રાહકોએ વાર્ષિક રૂ. ૪ આપવાના છે.

બીજા ગ્રાહકોએ રૂ. ૫ આપવાના છે.

થોડા પૈસામાં ઘણો લાભ છે.

લખો:- વ્યવસ્થાપક, સૌરાષ્ટ્ર.

બે બોલ

અંગ્રેજ સરકારે આપીને આપણા બાળકો માટે જે કેળવણીનું નિર્માણ કર્યું તેમાં ધર્મશિક્ષણને સ્થાન ન હતું. રાષ્ટ્રીય કેળવણીના અગ્રેસરોએ પોતાના ક્રમમાં ધર્મશિક્ષણને સ્થાન આપીને સરકારે કરેલી ગંભીર ભૂલ ટાળી; પરંતુ શાળાઓમાં ધર્મશિક્ષણ કેવી રીતે આપવું, જુદા જુદા પંથના વિદ્યાર્થીઓની સમક્ષ ધર્મશિક્ષણ રૂપે શું ધરવું, વગેરે બાબતો હજી સ્પષ્ટ થઈ નથી. આ દિશામાં અમારો નાનો એવો પ્રયત્ન અમે સમાજ પાસે મૂકીએ છીએ.

શ્રી દક્ષિણામૂર્તિ વિનયમંદિરમાં સાતે ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને ધર્મશિક્ષણ આપવાની શરૂઆતમાં ધર્મની માન્યતાઓ અને ક્રિયાઓ સંબંધે વ્યાખ્યાનો તથા પુસ્તકો યોજે છે; પરંતુ એ ભૂલ છે. ધર્મ એ કાંઈ ખાલી માન્યતાઓ કે ક્રિયામાત્ર નથી, પરંતુ જીવનવ્યાપી મસ્તુ છે. ધર્મના શાસ્ત્રીય નિષ્ફાળો ઉપર ખાલી ચર્ચા કરવાથી કે માન્યતાઓ મોટે ભાગે રાખવાથી વિદ્યાર્થીઓને ધર્મશિક્ષણ મળ્યું કહેવાય નહિ. પરંતુ જે મહાપુરુષોએ ધર્મને જીવી જણાવ્યો છે અને જેમનાં જીવન તેમજ વાણી પોતે જ શાસ્ત્ર છે, એવા મહાપુરુષોના જીવનના પ્રસંગો વિદ્યાર્થીઓને ડાઘ પાલુ પ્રકારે સ્પર્શ કરે તોજ ખરું ધર્મશિક્ષણ મળી શકે એટલા માટે ખાસ કરીને શાળામાં નીચાં ધોરણના વિદ્યાર્થીઓમાં જીવનને જગાડી શકે તેવા મહાપુરુષોનાં જીવન ચરિતોજ શીખવવાં જોઈએ.

બીજી કેટલીએક શાળાઓમાં મહાપુરુષોનાં જીવનચરિતો વાંચે છે ખરાં; પરંતુ એ જીવનચરિતો ધર્મશિક્ષણની દૃષ્ટિથી લખાયેલા હોતાં નથી, એટલે બીજા ધણા કચરાની સાથે ધાર્મિકતાની એક બે

કણી આવી હોય તે દબાઈ જાય છે અને તે મહાપુરુષનું જીવન વિદ્યાર્થીને લેશ પણ સ્પર્શ કર્યા સિવાય જાણે ઉપર ઉપરથી વહું જાય છે. આ ચરિતો ખાસ ધર્મશિક્ષણની દૃષ્ટિથી જ લખાયેલાં હોઈ ધર્મશિક્ષણમાં નિરપયોગી એવા ભાગો તેમાંથી પાડી નાખવામાં આવ્યા છે. અને બાકીના પ્રસંગોને એવી રીતે આલેખવામાં આવ્યા છે કે એ જીવનના પડમાં વહેતી ધાર્મિકતા ઠેક વિદ્યાર્થીના ઉંડા હૃદય સુધી પ્રવેશ કરે. આમ થવાથી વિદ્યાર્થીનું મન આખા ચરિતની ધાર્મિકતા ઉપરજ focus થાય છે અને તે દ્વારા એ ધાર્મિકતાને અદ-જ્ઞ રીતે પણ દદતાથી પકડી લે છે.

ધર્મનું સ્વરૂપ ધણું ઉદાર છે અને ધર્મને બાહ્ય આચારની સાથે નહિ પરંતુ આંતરવૃત્તિની સાથે વધારે સંબંધ છે, એ વાત આપણે ઘણીવાર જૂલો જઈએ છીએ. કોઈ મહાપુરુષ રાજપાટ, પિતા, સ્ત્રી, પુત્ર વગેરેને ત્યાગી એકલો સત્યનો શોધમાં નોકળી પડે, તો કોઈ સંન્યાસી થયા પછી ગુરૂની આજ્ઞાથી ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરે; કોઈ મહાપુરુષ ખુદ મૂર્તિપૂજનની સામે ઝંડો ઉઠાવે, તો અન્ય કોઈ કાલીમાતાની ગોદમાંજ કલ્યાણ સાધે. આ અને આવી લિન લિન મનોદશામાં આંતર-વૃત્તિ એજ મુખ્ય વસ્તુ છે એવું જ્ઞાન વિદ્યાર્થીને આપોઆપજ ઉગી જાય અને એ રીતે આ સંતોનાં જીવનમાંથી ધર્મના accidents અને essentials ના મર્મ વિદ્યાર્થીઓ પોતાની મેળેજ પકડતા થઈ જાય, એવી અમારી માન્યતા છે.

ચરિતો માટે આજ દશ મહાપુરુષોને પસંદ કરવામાં મારા મિત્ર ગિરિનિશંકરનું માનસ એ એક કારણ; પૌરાણિક વ્યક્તિઓનાં કરતાં ઐતિહાસિક વ્યક્તિઓ હોય તો ઠીક, એવી અમારી માન્યતા એ બીજું કારણ. બાકી કેટલાએક મહાપુરુષોના જીવનમાંથી વિદ્યાર્થી આલમને અડી શકે તેવા પ્રસંગો મળતાજ નથી. આ દશે સંતો આખા દેશના

ધર્મભાગ્યો તરીકે સુપ્રસિદ્ધ છે; અને તેમના જીવન સંપ્રદાયશૃંગ્ખલાથી મુક્ત છે; એટલે કોઈપણ હિંદુ વિદ્યાર્થી તો તેમને ચરણે જરૂર જોતી શકે.

ધર્મશિક્ષણ આપતી વખતે આ ચરિતોનું નિવેદન શિક્ષકે ફરી રીતે કરવું તે કહેવાનું આ સ્થાન નથી. પરંતુ એટલું તો જરૂર યાદ રાખવું કે આ જીવનચરિતો વિદ્યાર્થીઓ પદી ભય એથી મલકાઈ જવાનું કારણ નથી.

નાનાલાઈ.-

વિષયાનુક્રમ

					પૃષ્ઠ
૧	ભગવાન બુદ્ધ	૧
૨	જ્ઞાનેશ્વર	૧૭
૩	મહારાજ એકનાથ	૨૮
૪	ગુરુ નાનક...	૪૩
૫	મહાત્મા કબીર	૬૫
૬	સમર્થ ગુરુ રામદાસ...	૮૧
૭	સ્વામી રામકૃષ્ણ પરમહંસ	૧૦૫
૮	દેવેન્દ્રનાથ હાકુર	૧૧૪
૯	નાગ મહાશય	૧૨૬
૧૦	માર્ણિક પ્રભુ	૧૪૮

ભગવાન બુદ્ધ

શાક્ય નામના ક્ષત્રિયોના વંશમાં શુદ્ધોદન નામનો એક રાજા કપિલવસ્તુ નામના શહેરમાં રાજ્ય કરતો હતો. કપિલવસ્તુ નેપાળની દક્ષિણે અને કાશીપૂરીની ઉત્તરે ૧૩૦ માઈલ દૂર રોહીણી નદીના કિનારા પર હતું. તે સમય ઇ. પૂ. સુમારે ૬૦૦નો હતો.

શુદ્ધોદન રાજાને બે સ્ત્રીઓ હતી. એકનું નામ માયા-દેવી અથવા મહામાયા, અને બીજીનું નામ મહાપ્રજાપતિ અથવા ગૌતમી.

માયાદેવી પ્રસૂતિ માટે પિયર જતાં હતાં, ત્યાં રસ્તા-માંજ લુંબીની નામના વનમાં એક શાલવૃક્ષ નીચે તેમણે એક પુત્રને જન્મ આપ્યો.

રાજાને કંઈ સંતાન નહોતું અને લાંબે વખતે તેની ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ એટલે પુત્રનું નામ “ સિદ્ધાર્થ ” રાખ્યું.

સિદ્ધાર્થનો જન્મ ઇ. પૂ. ૬૨૩માં વૈશાખ માસના શુકલપક્ષની પૂર્ણિમાને મંગળવારે થયો.

જ્યારે બુદ્ધ (સિદ્ધાર્થ)નો જન્મ થયો ત્યારે વિશ્વમાં સર્વત્ર શાંતિ પ્રસરી રહી. દેવોએ પુણ્યની વૃદ્ધિ કરી અને સર્વત્ર આનંદ આનંદ થઈ રહ્યો. ક્ષણવારે નર્કના જીવો પણ સુખ અનુભવી શક્યા. ચાર દિગ્ગાઓ (દિશાઓ)નું રક્ષણ

કરનાર દેવો) બુદ્ધ અને તેની માતાને એક પાલખીમાં બેસારી ઘેર બોલાવ્યા.

રાજાએ પુત્રના ગ્રહો જોવરાવવા જોશીઓ તથા સામુદ્રિક શાસ્ત્રીઓને બોલાવ્યા. સામુદ્રિક શાસ્ત્રીઓએ કહ્યું કે “ આ પુત્ર મહાન્ ચક્રવર્તિ રાજા થશે અથવા આખી દુનિયાનો તારનાર સમર્થ દેવી ગુરૂ થશે. રાજા બહુ ખુશી થયો.

થોડા વખત પછી એક અગ્નિત નામના ઋષિ, રાજા શુદ્ધોદ્ધન પાસે આવ્યા અને બાળક બુદ્ધનાં દર્શન કરી રડવા લાગ્યા. રડવાનું કારણ કોઈ સમજી ન શક્યું. રાજા શુદ્ધોદ્ધને ઋષિજીને રડવાનું કારણ પૂછ્યું ત્યારે ઋષિજીએ કહ્યું “ રાજા ! હું તો મત્ર મારા દુઃખને રડું છું. હું હવે વૃદ્ધ થયો છું અને મૃત્યુ સમીપ આવતું લાગે છે. આ બાલક મહાન્ જગત્ગુરૂ થશે અને એના વચનામૃતનો લાભ મને મળશે નહિ, એથીજ મને દુઃખ થય છે. ”

રાજા બહુજ આશ્ચર્ય પામ્યો.

અગ્નિતે જતાં જતાં રાજાને કહ્યું “ આ બાળકની માતા આજથી સાતમે દિવસે વિદેહ થશે. ”

જગત્તા ઉદ્ધારક ભગવાન બુદ્ધને જન્મ આપનાર માતા માયાદેવી સાતમે દિવસે વિદેહ થયાં. સિદ્ધાર્થને જોતમીએ ઉછેરી મોટા કર્યા. ભગવાન બુદ્ધને વિદ્યાધ્યયન માટે ગુરૂ સમીપ મોકલ્યા. ગુરૂ મહાશય વિશ્વામિત્ર હતા.

વિદ્યામિત્રે પ્રથમ ગાયત્રી પ્રબોધી પણ એ મંત્રનું તો સિદ્ધાર્થને આજન્મ જ્ઞાન હતું. અક્ષરજ્ઞાન અને અંક જ્ઞાનની ઋષિજીએ શરૂઆત કરતાં તેમને માલુમ પડ્યું કે એ જ્ઞાનથી પણ સિદ્ધાર્થ અજ્ઞાત નથી. સિદ્ધાર્થને જે શીખવે તે તેને નવુંજ ન હતું. વિદ્યામિત્ર આશ્ચર્યચક્રિત થયા અને રાજાજીને એ વાત તેમણે કરી.

સિદ્ધાર્થ વિદ્યાબ્યાસમાં, ઘોડા દોડાવવાની કળામાં અને શસ્ત્રકળામાં બહુ કુશળ નીવડ્યા. બાળપણથીજ સિદ્ધાર્થનો જીવ દયાળુ હતો. તેઓ કદી હિંસા તો કરતાજ નહિ. ઘોડા દોડાવનાં પણ પોતાનો ઘોડો થાકી જાય તો તેને ઉભો રાખતા અને પ્રેમથી થાપડતા.

એકવાર સિદ્ધાર્થ બાગમાં આનંદમગ્ન બેઠા હતા. એટલામાં તેમના કાકાના પુત્ર દેવદત્તે આદ્રાશમાર્ગે ઉડતા એક હંસને તીર માયું. હંસ નીચે પડ્યો.

સિદ્ધાર્થને હંસની દયા આવી. તેણે હંસને ઉંચક્યો. પંખાળીને તેના હૃદયમાંથી તીર ખેંચી કાઢ્યું, અને ઘા પર પાંદડા બાંધ્યા. હંસને છાતી સરસો ચાંખ્યો અને ખોળામાં સુવાર્યો.

પેલા તીરની આણી પોતાની ચામડીમાં ખોસી અને હંસના દુઃખનો અનુભવ કર્યો. તેને બહુ લાગી આવ્યું. 'દુઃખ' એ શું છે, એ વાતનો તેને સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવ્યો.

એટલામાં પેલા નિર્દય દેવદત્તનું માણસ આવ્યું.

દેવદત્તના તીરથી હંસ પડ્યો. માટે હંસ દેવદત્તનો છે, એમ કહી તેણે હંસની સિદ્ધાર્થ પાસે માગણી કરી.

બુદ્ધ ભગવાને ઉત્તર કહ્યો. કે ‘દયાથી મેં હંસને બચાવ્યો છે. માટે તે મારો છે અને હું તે આપીશ નહિ.’

સિદ્ધાર્થ અને દેવદત્ત શુદ્ધોદન રાજાની રાજસભામાં ન્યાય લેવા ગયા.

કેટલાએ “હંસ સિદ્ધાર્થને આપવો જોઈએ અને કેટલાએ હંસ દેવદત્તનો છે એમ કહ્યું. ઘણી ચર્ચા થઈ પણ નિર્ણય ઉપર ન આવ્યું.

સભામાં એક વૃદ્ધ ઋષિએ એકાએક દર્શન આપી કહ્યું “જો જીવનની કંઈ પણ કિંમત હોય તો જેણે હંસને મારવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે તેના કરતાં જેણે તેને બચાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે તેનો તે જીવતા પ્રાણી ઉપર વધારે હક્ક છે. અને તેથી હંસ સિદ્ધાર્થને મળવો જોઈએ.

ઋષિ અન્તરૂધ્યાન થઈ ગયા.

હંસ સિદ્ધાર્થને મળ્યો.

હંસના દુઃખથી સિદ્ધાર્થને કલ્પના આવી અને એમાંથી ઉંડે ઉંડે મનુષ્ય દુઃખની સ્મૃતિ થઈ.

એકવાર સિદ્ધાર્થના પિતા તેને વસંતનું મનોહર સૌંદર્ય દેખાડવા ગામ બહાર ખેતરોમાં લઈ ગયા.

બુદ્ધને ત્યાં કંઈ સૌંદર્ય તો દેખાયું નહિ પણ ઉલટું એમ જણાયું કે કુદરતમાં તો સર્વત્ર સંહારજ ચાલે છે.

પ્રાણીમાત્ર ઉદરપોષણ અને સ્વાર્થ માટે પરસ્પર દુઃખ દે છે. પ્રાણીમાત્રની આ સ્થિતિ જોઈ બુદ્ધને બહુ ખેદ થયો. તે દિવસે એક જંબુવૃક્ષ નીચે તે બેઠા અને ધ્યાન કર્યું. આ ધ્યાનમાં બુદ્ધના અંતરમાં અનુકંપા પૂર્ણપણે પ્રકટી રહી.

સિધ્ધાર્થ કદાચ દુનિયાનું દુઃખ જોઈ સાધુ થઈ આલ્યા જાય એવી ઝડીકથી તેના પિતાએ તેને ત્રણ મોટા રાજ-મહેલો બંધાવી આપી તેમાંજ તેને રાખ્યા. પિતાની આજ્ઞા વિના તેને બહાર જવાનું ન હતું. મહેલમાં સંપૂર્ણ વૈભવ અને સુખભરી દીધું હતું કે સિધ્ધાર્થને બહાર જવાનું મનજ ન થાય.

એકવાર સિધ્ધાર્થને શહેર જોવાની ઇચ્છા થઈ અને છત્ર નામના સારથી સાથે રથમાં બેસી તેઓ નીકળ્યા.

રાજા શુદ્ધોદનની આજ્ઞાથી શહેર શણગારવામાં આવ્યું હતું, અને વ્યાધિગ્રસ્ત અથવા વૃધ્ધ પુરૂષ સિધ્ધાર્થની નજરે ન પડે તેમજ તે દિવસે કોઈપણ માણસ મુઠદાંને બહાર ન કાઢે તેવી ખાસ વ્યવસ્થા કરાવી હતી.

સિધ્ધાર્થના ભાવિમાં રાજ ન હતું, પરંતુ ભગવો હતો, સિધ્ધાર્થ ચક્રવર્ત્તિ રાજા થાય તો જગતનું હિત થઈ શકે નહિ એમ દેવો જાણતા હતા તેથી એક દેવ પ્રથમ એક અત્યન્ત વૃધ્ધ પુરૂષનું રૂપ ધારણ કરી સિધ્ધાર્થની નજરે પડ્યો. સિધ્ધાર્થ આવો વૃધ્ધ પુરૂષ જીંદગીમાં પહેલ વહેલો જ જોયો.

તેણે સારથીને પૂછ્યું, “છત્ર ! આ મનુષ્ય આવી જગ્યાને કેમ પામ્યો છે ? એને શું થયું છે ?

છત્ર—“ મહારાજ ! એ મનુષ્ય વૃધ્ધ છે, એકવાર એ ખાળક હતો, પછી તમારા જેવો યુવાન થયો અને હવે તે વૃધ્ધ થયો છે.”

સિધ્ધાર્થ—“ તું હું અને સૌ કેર્ણવાર આ સ્થિતિને પામશું ? મારા આ સુંદર શરીરની પણ આ સ્થિતિ થશે ? ”

છત્ર—“ હા ! મહારાજ. ”

સિધ્ધાર્થ શોકમગ્નચિત્તે મહેલ તરફ વળ્યો.

ખીજીવાર સિધ્ધાર્થ શહેર જોવા નીકળ્યા ત્યારે પણ એવોજ એક ખીજો ખનાવ બન્યો.

માર્ગમાં એક અતિ રોગી મનુષ્યને સિધ્ધાર્થ જોયો.

શરીર ધારણ કરનારને અનેકવાર આવા રોગો આવે છે એ વિચારથી તે ઘણો ચિન્તાતુર બન્યો. આ દેહ દેખાય છે સુંદર પણ વાસ્તવિક રીતે તે રોગતું ઘર છે એણે એને તે દિવસે સ્પષ્ટ જણાયું.

સિધ્ધાર્થ વધારે શોકાતુર બન્યો. ત્રીજીવાર સિધ્ધાર્થ અને છત્ર શહેર જોવા નીકળ્યા.

આ વખતે સિધ્ધાર્થે, લોકોને એક મૃત દેહને ઉપાડી સ્મશાન તરફ જતાં જોયાં. તેણે છત્રને એ શું જાણ છે એ જાણવા પૂછ્યું.

છત્ર—“ મહારાજ ! એ મૃત દેહને સૌ સ્મશાન તરફ લઈ જાય છે, ત્યાં તેને ખાળી દેશે. ”

સિધ્ધાર્થ—“ એટલે ? ”

છત્ર—“ પ્રત્યેક શરીરવાળું પ્રાણી મૃત્યુને આધિન છે. એક વખત એવો આવશે કે જ્યારે આ શરીરમાં જે ચેતન છે તે ચાલ્યું જશે અને શરીર માત્ર એક જડવસ્તુ થઈ પડશે. એ સમયે એ બાળી દેવાશે. ”

સિદ્ધાર્થ—“ અહો ! છત્ર ! શરીરની આખર સ્થિતિ શું આ છે ! ખાવું પીવું, ફરવું, હરવું, મોજમજ એ બધાનો શું આ રીતે એકવાર અંત આવશે ? શું પિતા-જીની, તારી અને મારી પણ આ સ્થિતિ થશે ? ”

છત્ર—“ જી હા ! કુમાર ! ”

સિદ્ધાર્થ—“ દુનિયામાં આ મહાન દુઃખો, વ્યાધિ, જરા અને મૃત્યુમાંથી છુટવને કંઈ ઉપાય છે-હશે ? ”

છત્ર—“ હા, મહારાજ ! નિર્વાણ, પરમ સુખની પ્રાપ્તિ એજ. ”

સિદ્ધાર્થને દૈવી ભાન થયું કે તેનો માર્ગ જુદોજ છે.

જગતનાં જીવોનાં જન્મ, જરા વ્યાધિ અને મૃત્યુના દુઃખો દૂર કરવાની તેના મનમાં તીવ્ર લાગણી થઈ. તેણે જગતના ઉધ્ધારમાટે સર્વસ્વનો ત્યાગ કરવાનો દૃઢ નિશ્ચય કર્યો.

નિશ્ચય કર્યો તેજ રાત્રિએ સિદ્ધાર્થના પત્ની યશોધરાને એક લયંકર સ્વપ્ન આવ્યું કે સિદ્ધાર્થ સર્વસ્વનો ત્યાગ કરીને, જંગલમાં સાધુવેશે જાય છે, અને યશોધરા, તેનો પુત્ર રાહુલ અને રાજા શુદ્ધોદન અત્યંત શોક કરે છે.

યશોધરા ચમકીને જાગી તો સિધ્ધાર્થ પાસેજ છે.
સિધ્ધાર્થને યશોધરાએ સ્વપ્નની સઘળી વાત કહી. સિધ્ધાર્થે
ભય ન રાખવા અને શાન્તિથી નિદ્રા લેવા કહ્યું.

યશોધરા નિદ્રિત થયા પછી સિધ્ધાર્થે જંગલમાં જવાની
તૈયારી કરી. શરીર ઉપર માત્ર સાદા વસ્ત્રો ધારણ કર્યાં.
યશોધરાને જગાડી નહિ પણ મનમાં તેને છોડીને ચાલ્યો
જાય છે માટે તેની માફી માગી, તેના પુત્રની તરફ પ્રેમથી
થોડીક વાર જોઈ, બાગક અને માતાની પથારી ફરતાં ત્રણ
ફેરા ફરી સર્વને છોડી મહાન સુખ શોધવા અને જગતનું
હુઝૂમ ફર કરવા કુમાર સિધ્ધાર્થ રાજમહેલમાંથી નીકળ્યો.

સર્વત્ર શાન્તિ હતી. અન્ધકાર હતો. અન્ધારી રાત્રીના
તારાઓ મુંગી મુંગી વાતો કરી રહ્યા હતા કે “જગત્તો
મહાન પિતા આજે જગત્તા કલ્યાણ માટે સર્વસ્વ છોડીને
જાય છે.”

સિધ્ધાર્થે સારથી છત્રને જગાડ્યો, અશ્વકંટક તૈયાર
કરાવ્યો, અને સારથી સાથે જંગલને માર્ગે નીકળ્યો.

આ પ્રસંગને ઉદ્દેશીને એક કવિએ ગાયું છે કે:—
‘ચાલ્યો ઘોર રજનીમાં ચાલ્યો, માર્ગ જ્યોતિ અનુપમ આલ્યો.’

સવાર થતાં કુમાર સિધ્ધાર્થ અને સારથી છત્ર, બહુ
ફર નીકળી ગયા. તેમને એક પારધી મળ્યો. તેની છુરીથી
કુમાર સિધ્ધાર્થે તેના માથાનાં સુંદર ઝુલફાં કાપી નાખ્યાં,
અને પારધી પાસે કાષાય વસ્ત્રો હતાં તે ધારણ કર્યાં.
સારથી છત્રને ઘોડા અને વસ્ત્રો લઈ કપીલવસ્તુ જવાની

આજ્ઞા થતાં તે રહ્યો, દુઃખથી પીડાતો, મુંઝાતો ધર-
તરફ ચાલ્યો. સિદ્ધાથ રાજકુમાર મટી સાધુ થયા તે
દિવસથી તેઓ ગૌતમમુનિ કહેવાયા.

સાધુવેશે વિચરતાં વિચરતાં ગૌતમમુનિ રાજા બીમ્બી-
સારની રાજધાની રાજગૃહનગરમાં આવ્યા. રાજગૃહ
વિદ્યાચળની પાંચ ટેકરીઓ ઉપર હતું. પાંચ ટેકરીઓમાં
એક રત્નગિરિ નામની ટેકરી હતી. મુનિ ગૌતમે રત્નગિરિ
ટેકરી ઉપર પોતાનું નિવાસસ્થાન રાખ્યું.

રત્નગિરિ ટેકરી ઉપર કેટલાક તપસ્વી સાધુઓ
રહેતા હતા; તેઓ દાઢી, જટા, નખ વધારી જૂદા જૂદા
આસને બેસી, ધૂણી ધફાવી સ્વર્ગ મેળવવાની આશાથી,
તપ તપતા હતા, અને શરીરને બહુ દુઃખ દેતા હતા.

ગૌતમ મુનિએ તેમને પૂછ્યું “તપસ્વીઓ ! આ ઉઘ્ર તપ
શામાટે કરો છો ? કદાચ સ્વર્ગની આશાથી આ તપ હોય
તોપણ સ્વર્ગ નિત્ય નથી. એનો પણ અંત આવશે. જે
શરીરની સહાયતાથી જ્ઞાન મળી શકે છે તેજ શરીરનો
આટલો બધો દ્રોહ શામાટે કરો છો ? ” તપસ્વીના
અધિપતિએ ઉત્તર આપ્યો “સાચું છે કે સ્વર્ગ અનિત્ય છે
અને દેવોને પણ તપનું પુણ્ય પૂર્ણ થતાં ફરી વાર જન્મ
લેવો પડે છે, પરંતુ અમે તો આ માર્ગે દરેક પત્યર,
ધગધગતો અંગાર હશે તોપણ જશું; અમારા બાણવામાં
ઈતર માર્ગ નથી. કોઈ અન્ય માર્ગ તારા પાસે હોય
તો બતાવ. ”

તપસ્વીઓનું અજ્ઞાન જોઈ ગૌતમ મુનિ ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા.

એકવાર રત્નગિરિમાં ભગવાન બુદ્ધ ફરતા હતાં એવામાં તેમણે એક ભરવાડને અસંખ્ય ઘેટાંઓને લઈને મધ્યાહ્ને રાજગૃહ તરફ જતો જોયો. “આજે રાજા બીમ્બીસાર આ પશુઓને યજ્ઞમાં હોમનાર છે” એવું ભરવાડ પાસેથી સાંભળતાં દયાળુ મુનિ ગૌતમ ભરવાડની સાથે ચાલ્યા.

બીમ્બીસાર રાજાના યજ્ઞગ્રહમાં ભગવાન બુદ્ધ આવી ઉભા રહ્યા. યજ્ઞ કરાવનારા બ્રાહ્મણો, વધ કરનારા પુરોહિતો અને રાજા બીમ્બીસાર શાક્ય મુનિના તેજ અને ગાંભિર્યથી રતબદ્ધ થઈ ગયાં. ભગવાન બુદ્ધે બીમ્બીસાર રાજાને યજ્ઞમાં પશુ ન હોમવા ઉપદેશ કર્યો, અને એ ઉપદેશથી રાજા બીમ્બીસારે તેના આખા રાજ્યમાં પશુવધ બંધ કર્યો.

રાજા બીમ્બીસારે ભગવાન બુદ્ધને રાજગ્રહમાંજ રહેવા અને પ્રજા સમક્ષે ઉપદેશવા બહુ આગ્રહ કર્યો પણ ભગવાન સત્ય મુખની શોધ માટે ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા. રત્નગિરિનું નિવાસસ્થાન પણ છોડ્યું.

બુદ્ધે આ દાર કાલામ નામના અને ઉદ્ધકરામ પુત્ર નામના બ્રાહ્મણો પાસે તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ કર્યો પણ સંતોષ ન થયો. કૌન્ડીન્ય અને તેના પાંચ શિષ્યો સમક્ષ ઉઘ્ર તપ આદર્યું પણ તપથી તો માત્ર શરીર ક્ષીણ થયું, અને જ્ઞાનપ્રાપ્તિ ન થઈ. બુદ્ધ ભગવાન ત્યાંથી પણ આગળ ચાલ્યા.

ગૌતમ મુનિ બુદ્ધ ગયામાં ગયા. એ સ્થળે બહુ સમય ધ્યાનનિમગ્ન રહ્યા. શરીર અતિ કૃષ્ટ થઈ ગયું, અને લગ-લગ બેશુદ્ધ જેવી સ્થિતિમાં આવી ગયા. જ્યારે ભગવાન બુદ્ધ બેશુદ્ધ થઈ ભૂમિ ઉપર પડ્યા ત્યારે એક ભરવાડના છોકરાને દયા આવી અને એ જગતના ઉધારક સાધુના મોં ઉપર ઝાડની ડાળીઓ કાપી તેની આસપાસ ખોડી તેને છાંયે કર્યો. અને ગૌતમ મુનિ ગ્રાહ્ય હશે તો ભરવાડને અડવાથી અલડાશે એમ ધારી ભરવાડના છોકરે ગાયને ગૌતમ મુનિ પાસે આણી તેને સ્પર્શ્યા વિના ગાયના આંચળમાંથી ભગવાનના મોંમાં દુધની શેરો પાડી.

લાંબા સમયની ભૂખ વેઠ્યા પછી થોડું એક દુધ પેટમાં જવાથી ગૌતમ મુનિને ચેતન આવ્યું અને સ્વસ્થ થઈ બેઠા.

ભરવાડના છોકરાને, મોંમાં દુધની શેરો નાંખવાનું પૂછતાં તેણે કહ્યું “ મહારાજ ! આપ કદાચ ગ્રાહ્ય હો અને મારા સ્પર્શથી અલડાવ એટલેજ મેં એ પ્રમાણે કર્યું હતું.”

ભગવાને ઉત્તર આપ્યો, “ મનુષ્ય માત્રના શરીરમાં એક જાતનું લોહી વહે છે, અને મનુષ્ય માત્રની આંખો-માંથી ખારાજ આંસુઓ પડે છે; મનુષ્ય જન્મે છે ત્યારે કપાળે તિલક કે ગળામાં જનોઈ પહેરી જન્મતો નથી; પરંતુ જે સારા કાર્યો કરે છે તેજ સાચો ગ્રાહ્ય છે અને જે અધમ આચરણ કરે તે તેજ ખરો શુદ્ધ છે ! ”

ભરવાડનો છોકરો રસ્તે પડ્યો.

લગવાન પુનઃ સ્વસ્થ ચિત્તે પરમ સુખનો વિચાર કરવા બેઠા. એટલામાં એક ભરવાડની સ્ત્રી સુખત્રા એક સુંદર પાત્રમાં અતિમિષ્ટ દુધપાક લઈ આવી અને મુનીની સમક્ષ ધર્યો. મુનિજીને તેણે કહ્યું, “વનદેવ ! મારે પુત્ર થશે તો વનદેવને સુંદર લોજન ધરીશ” એવી મેં માનતા માનેલી. આપની કૃપાથી પુત્રરત્ન પ્રાપ્ત થયું છે. અને મારું ઘર ભરાણું છે મારે લગવાન આ લોજન લ્યો.”

લગવાન કહે, “હું વનદેવ નથી, હું તો મનુષ્ય છું.” પરંતુ સુખત્રાએ અતિ આગ્રહથી ગૌતમમુનિને લોજન કરાવ્યું. આશીર્વાદ લઈ સુખત્રા ઘેર ગઈ.

એજ રાત્રે ગૌતમમુનિ બોધિવૃક્ષ નીચે પદ્માસન વાળી ધ્યાનનિમગ્ન બેઠા. એજ રાત્રિએ એમનો ભગીરથ પ્રયત્ન સફળ થયો.

મારે (માયા-અવિદ્યા-સેતાન) અનેક પ્રલોભનો ધર્યો, પણ ગૌતમમુનિ અડગ રહ્યા. મારની સર્વ શક્તિ નિષ્ફળ ગઈ અને ગૌતમ વિજેતા થયા.

ગૌતમને જ્ઞાન થયું. બુદ્ધ થયા અર્હત દશાને પામ્યા.

રાત્રીના પ્રથમ પ્રહરમાં ગૌતમને, તેના પાંચસે પૂર્વજન્મોનું જ્ઞાન થયું; અને અનેક જન્મના ફળરૂપ આ જન્મ અને સિદ્ધિ છે એમ ભાસ્યું. કર્મનું ફળ અવશ્ય મળે છે એવી પૂર્ણ પ્રતીતિ થઈ.

બીજા પ્રહરમાં બુદ્ધે અખિલ વિશ્વના જીવોના જન્મ

મરણનાં ભયંકર દુઃખો જોયાં, અને એ ભવચક્રમાંથી જાની! સિવાય કોઈ મુક્ત નથી એમ સ્પષ્ટ અનુભવ્યું.

ત્રીજા પ્રહરમાં જન્મમરણનું કારણ શોધ્યું. વૃક્ષ અને મૃત્યુ શરીરથી, શરીર પૂર્વ જન્મમાં કરેલ કાર્યો, વાયનો અને વિચારોને લીધે, પૂર્વ જન્મમાં કાર્યો કરવાનું કારણ તૃષ્ણા, તૃષ્ણા વેદનાથી અને વેદના છ પ્રકારના કાર્યોથી, કાર્યો નામરૂપ વિજ્ઞાનથી, અને વિજ્ઞાન અવિદ્યાથી એટલે દુઃખ માત્રનું મૂળ અવિદ્યા છે એમ નક્કી કર્યું.

ચોથા પ્રહરમાં દુઃખ અને દુઃખનું કારણ શું છે, અને દુઃખનો નાશ શી રીતે થઈ શકે તેનું તેને જ્ઞાન થયું.

જ્ઞાન થયા પછી બુદ્ધ ધર્મપ્રચાર માટે નીકળ્યા. પ્રથમ તેઓ રૂપિપત્તનમાં આવ્યા. ત્યાં કૌન્ડિન્ય નામનો મોટો ઋષિ તેમનો શિષ્ય થયો અને તેણે બુદ્ધ ધર્મ સ્વીકાર્યો.

પછી વારાણસી (કાશીપૂરી)નો એક વણિકપુત્ર યશ અને તેના ચોપન મિત્રોએ બુદ્ધધર્મ સ્વીકાર્યો અને તેઓ સાધુઓ થયા.

બુદ્ધ ભગવાન વિચરતા વિચરતા ઉરૂવેલ, કાશ્યપાનંદી, કાશ્યપ અને ગયા કાશ્યપના આશ્રમે આવ્યા. ઉરૂવેલ કાશ્યપ મોટો કર્મકાંડી હતો. તેણે પ્રથમ બુદ્ધની પરીક્ષા કરવાની ઇચ્છાથી એક ભયંકર સાપ રહેતો હતો તે સ્થળે બુદ્ધને ઉતારો આપ્યો. રાત્રીએ તે સાપ રાફડામાંથી નીકળ્યો અને તેની સાત ફેણોમાંથી ચોતરફ અગ્નિ વરસાવવા માંડ્યો. આસપાસનું વન ધણુ બળવા લાગ્યું.

લગવાન બુદ્ધ ધ્યાન ધરી સ્વસ્થમને સવાર સુધી બેસી રહ્યા. તેને અસિ બાળી શક્યો નહિ.

ઉડ્ડવેલ કાશ્યપ લગવાન બુદ્ધનો આ ચમત્કાર જોઈ તેનો શિષ્ય થયો. ડાઢી અને જટા કઢાવી નાખ્યા અને યજ્ઞના સાધનોને નદીમાં ફેંછી દીધાં.

લગવાન ત્યાંથી રાજા બીમ્બીસારની નગરીમાં આવ્યા. બીમ્બીસાર પણ તેનો શિષ્ય થયો. ત્યાં સારીપુત્ર અને મૌગ્ધલાયન નામના શિષ્યો થયા.

પ્રવાસ કરતાં કરતાં લગવાન બુદ્ધ પોતાની જન્મભૂમિ કપિલવસ્તુમાં આવ્યા. કપિલવસ્તુના રાજમહેલો અને રાજવૈલયો હવે તેને માટે ન હતા. તેમનું વ્રત હવે શહેર બહાર રહેવાનું અને લિશ્વાન્ન ખાવાનું હતું. બુદ્ધ શહેર બહાર એક વાડી હતી તેમાં શિષ્યો સાથે ઉતર્યા.

રાજા શુદ્ધોદ્ધને બુદ્ધને રાજદરબારમાં રહેવા અને શિષ્યો સાથે ત્યાંજ લોજન લેવા ઘણો આગ્રહ કર્યો. બુદ્ધ તેના વ્રતમાં અડગ હતા. તેમણે તો શહેરમાંથી સાધુ વેળે, અને સાધુ પેઠે, લિશ્વા માગી, અને શરીરને ભાડું દીધું.

રાજા શુદ્ધોદ્ધને બુદ્ધનો શિષ્ય થયો.

યશોધરા (બુદ્ધની પત્ની) એ સંસાર ત્યાગ કર્યો અને બુદ્ધધર્મની દિશા લઈ લિશ્વાણી થયાં. બુદ્ધના ઉપદેશથી તેને સમન્નયું કે રાજવૈલયોનાં સુખો, જ્ઞાનાનંદ પાસે કંઈજ ગણનામાં નથી.

યશોધરાનો પુત્ર રાહુલ પણ બુદ્ધધર્મમાં જોડાયો.

રાહુલની માતા યશોધરાએ રાહુલને કહ્યું “બેટા! તારા પિતા પાસે અમૂલ્ય દ્રવ્ય છે, અને તું તેનો પુત્ર છો માટે તારો તેમાં ભાગ છે, તે તું માગ.”

રાહુલે પિતાના દ્રવ્યમાં ભાગ માગ્યો. બુદ્ધે જ્ઞાનપુખ્તો પુત્રને ભાગી બનાવ્યો.

બુદ્ધે સ્થળે સ્થળે ઉપદેશ કર્યો, ધર્મમાં ખરી જાગૃતિ આણી જનસમાજને સન્માર્ગે દોર્યો.

બુદ્ધનો ઉપદેશ કર્મકાંડની વિરુદ્ધ હતો એટલે એના ઘણા દુશ્મનો હતા. તેના દુશ્મનોમાં મુખ્ય તેના કાકાનો દીકરો દેવદત્ત હતો.

દેવદત્તે બુદ્ધ પેઠે ધર્મપ્રચાર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ તેમાં તેને નિષ્ફળતા મળી.

બુદ્ધને એકવાર ઝેર દેવામાં આવેલું, અને અનેકવાર તેની સામે હાથી છોડવામાં આવેલો પણ બુદ્ધને કંઈજ થયું નહિ.

બુદ્ધ ભગવાનની શાન્તિ અને ક્ષમા જોઈ તેના દુશ્મનો તેને શરણે આવ્યા અને દુશ્મનોએ પોતાના અપકૃત્ય માટે માફી માગી.

બુદ્ધ ભગવાને દુનિયા ઉપર મહાન ઉપકાર કર્યો. એ જીવનના પીસતાળીશ વર્ષો પરોપકારમાં ગાળી એંશી વર્ષની ઉંમરે નિર્વાણ પામ્યા.

એમના અવસાન સમયે એમના શિષ્યો રડવા લાગ્યા અને બહુ ચિન્તાતુર થયા. એ જોઈ બુદ્ધ ભગવાને તેમને ઉપદેશ કર્યો—“આનંદ! આનંદ! રોશો નહિ. શોક કરશો

નહિ. આનંદ! મેં તમને પ્રથમથીજ કહેલું છે કે વસ્તુ માત્રનો સ્વભાવજ એ છે કે આપણને ગમે તેટલી તે બહાલી હોય તોપણ આખરે તેને છોડીને આપણે જવું પડે છે. આનંદ! જે કંઈ જન્મ્યું છે, જે થયું છે તે અવશ્ય નાશ પામે છે. આ દેહની પણ એજ દશા સ્વાભાવિક છે. તમે ધર્મને વળગજો, મતમતાન્તરથી દૂર રહેજો.”

મહાત્મા આત્મા જગત્નું હિત સાધી નિર્વાણ પામ્યો.

બુદ્ધ ભગવાનના અવતાર પછી તેનો ધર્મ બર્મા, ચીન, જાપાન, સીલોન અને તિબેટ સુધી ફેલાયો. આજે પણ એ દેશોમાં ધણા મદુષ્યો બુદ્ધધર્મ પાળે છે.

બુદ્ધ ધર્મની દશ આજ્ઞાઓ

૧. પ્રાણાતિપાત—હિંસા કરવી નહિ.
૨. અદત્તાદાન—વગર આશ્યું લેવું નહિ. ચોરી કરવી નહિ.
૩. બ્રહ્મચર્ય પાળવું—ભૂંડું બોલવું નહિ વિગેરે.
૪. મૃષાવદ્—જૂઠું બોલવું નહિ.
૫. પૈશુન્ય—ચાડી ખાવી નહિ, વાંકું બોલવું નહિ.
૬. ઐર્ષ્ય—કઠોર ભાષણ કરવું નહિ, કોઈનું અપમાન કરવું નહિ.
૭. વૃથાપ્રલાપ—નકામી ગડગડ કરવી નહિ.
૮. લોભ કરવો નહિ.
૯. ક્રોધ કરવો નહિ.
૧૦. વિચિકિત્સા—ધર્મમાં અવિશ્વાસ રાખવો નહિ.

જ્ઞાનેશ્વર

કળીરના શુદ્ધ રામાનંદ સ્વામી કાશીક્ષેત્રમાં રહેતા હતા. એક વખત તેઓ પોતાની સાથે છપ્પન શિષ્યો લઈને શ્રી રામેશ્વરની યાત્રાએ નીકળ્યા. ફરતાં ફરતાં તેઓ મહારાષ્ટ્રના આળંદી નામના ગામડામાં આવ્યા, અને ગામ બહાર માણ્ડિનાં દેવાલયમાં ઉતારો કર્યો.

નિત્ય નિયમ પ્રમાણે રૂકમણી નામના કોઈ બાઈ માણ્ડિના દર્શન કરવા આવ્યાં. દેવદર્શન કર્યો પછી સ્વામી રામાનંદને જોઈને, એ ઓ કોઈ મહાત્મા હશે એમ બાણી એમને વંદન કર્યું. સ્વામી રૂકમણીને બાવ જોઈ પ્રસન્ન થયાં અને “પુત્રવતી મત્ત” આશિર્વાદ આપ્યો.

રૂકમણીબાઈ આશિર્વાદ સાંભળી હસ્યાં. સ્વામીએ હસવાનું કારણ પૂછ્યું; એટલે તેમણે કહ્યું, “મહારાજ! મારા પતિએ તો કાશીક્ષેત્રમાં જઈ સંન્યાસ લીધો છે, તો પછી આપનો આશિર્વાદ શી રીતે સત્ય થશે? એ વિચાર મને આવતાં મને હસવું આવ્યું.”

સ્વામી વિચારમાં પડ્યા, અને તેણે પૂછ્યું “સતી! તારા પતિએ કેટલાં વર્ષો પહેલાં સંન્યાસ લીધો છે? તું અહીં શું કરે છે?”

રૂકમણી—“મારા પતિએ આજથી બાર વર્ષ પહેલાં સંસારનો ત્યાગ કર્યો છે. વૈરાગ્ય પ્રાપ્તિ તીવ્ર થવાથી, અને સંસારના સુખો ન ગમવાથી તેઓ મને મારા પિતાને ત્યાં છોડી આવ્યા ગયા. સાંભળ્યું છે કે તેઓ કાશીક્ષેત્રમાં છે. તેઓ ગયા એ દિવસથી દેવસેવા અને દેવલક્ષ્મીમાં

જીવન ગાળું છું. માતપિતા સાથે રહું છું અને પ્રભુની કૃપા માટે રાહ જોઉં છું.”

સ્વામી—“બાઈ, આજેજ તારાપર પ્રભુકૃપા થઈ છે, ખાર વર્ષની તારી દેવસેવા આજે સફળ થઈ છે.”

રૂકમણીની હકીકતે સ્વામીને યોગદાવ્યા. સ્વામી ક્ષણમાં સમજી શક્યા કે એમનો એક શિષ્ય “ચૈતન્યાશ્રમ” એજ વિકૃલ્પત. ચૈતન્યાશ્રમ યાત્રામાં સાથે ન હતા.

સ્વામીએ યાત્રાએ જવાનો વિચાર છોડી દીધો, અને રૂકમણી તથા તેના પિતાને સાથે લઈ તેઓ કાશીક્ષેત્રમાં પુનઃ આવ્યા.

સ્વામીએ પ્રથમ રૂકમણી તથા તેના પિતાને એક ગૃહ સ્થળે રાખ્યાં, અને ચૈતન્યને એકાન્તમાં બોલાવી પૂછ્યું, “ચૈતન્યાશ્રમ! તારી પૂર્વાશ્રમની હકીકત કહી સંભળાવ. હું આજંદીથી પાછો ફર્યો છું.”

“આજંદી” શબ્દ કાને પડતાં જ ચૈતન્યનાં ગાત્રો ઢીલાં થઈ મર્યાં. ચૈતન્યની આંખમાંથી આંસુ પડવા લાગ્યાં, અને ગુરૂદેવના પગમાં પડી બોલ્યો, “ગુરૂદેવ! કૃપા કરી ક્ષમા કરો, સંસારનાં સુખો ન ગમવાથી હું સંસાર છોડી આવ્યો હતો, અને આપ મને સંન્યાસ ન આપો માટે મારે સ્ત્રી છે તે હકીકત મેં આપને જાહેર કરી નહતી, હું અસત્ય બોલ્યો હતો; મારા ગુન્હા માટે મને માફ કરો.”

ગુરૂને ચૈતન્યની હયાત્તી આવી. પોતે તેને હાથ ઝાલી બેસાડ્યો અને કહ્યું “ચૈતન્ય, જા, ફરી ગૃહસ્થ થા અને તારા ધર્મનું પાલન કર, તારાં બાળકો બહુ મોટાં થશે.”

શુદ્ધનો આશીર્વાદ લઈ વિઠ્ઠલપંત, રૂકમણી અને રૂકમણીના પિતા આળંદી આવ્યા.

સંન્યાસ લીધા પછી પુનઃ ગૃહસ્થાશ્રમ માંડવાની શાસ્ત્રમાં રજા ન હોવાથી આળંદીના પ્રાદાણોએ વિઠ્ઠલપંત અને રૂકમણીને જ્ઞાતિ બહાર કાઢ્યાં. લોકો તેમની નિંદા કરવા લાગ્યા અને બીજા આપવાની પણ ના પાડવા લાગ્યા. ઘણી વાર તો વિઠ્ઠલપંત અને રૂકમણીને ભૂખ્યા રહેવું પડતું અને ઘણીવાર તેઓ માત્ર પાંદડાં ખાઈને જ ચલાવતાં.

બાર વર્ષ વીતી ગયાં, એ દરમ્યાન તેમને નિવૃત્તિનાથ, જ્ઞાનેશ્વર, સોપાનદેવ, અને સુક્તાબાઈ એ ચાર સંતાનો થયાં.

બાળપણથીજ આ ચાર બાળકો બહુ તેજસ્વી હતાં. તેઓ રમતો પ્રભુની લીલાનીજ રમતાં, વાતો પ્રભુના ભજનનીજ કરતાં.

જ્યારે નિવૃત્તિનાથ સાત વર્ષના થયા ત્યારે તેમને જનોઈ દેવાનો વિઠ્ઠલપંત અને રૂકમણીનો વિચાર થયો. પતિપત્ની આળંદીના પ્રાદાણો પાસે ગયાં અને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરી બોલ્યાં, “મેં કેવળ શુદ્ધની આજ્ઞા પાળવા માટે ગૃહસ્થાશ્રમ ધારણ કર્યો છે અને સંસારના સુખો ભોગવવા માટે નહિ. આપ અમારા પાપ માટે માફી આપો, અને આ બાળકોને જનોઈ આપી પ્રાદાણ બનાવો. આપ અમારા પાપ માટે જે પ્રાયશ્ચિત્ત (દંડ) નક્કી કરો તે પ્રમાણે કરવા અમે તૈયાર છીએ.”

પ્રાદાણોએ ઉત્તર આપ્યો. “પંત, તમારો અપરાધ

ખહુ મોટો છે, એટલે તમારે દેહાન્ત પ્રાપ્તિ કરવું. તમારા બાળકોને જનોઈ આપવાનું શાસ્ત્રોમાં ક્યાંઈ નીકળતું નથી, એટલે તેમને જનોઈ આપી શકાશે નહિ.”

વિકૃલ્પત અને રૂઝમણી ખહુ ખિન્ન થયાં. તેઓ પ્રાદ્વણોને નમસ્કાર કરી ગયાક્ષેત્ર ગયા અને ત્યાં ગંગા યમુનાના જળમાં પડી ડુબી મૂચ્યાં.

માતૃપિતાના મૃત્યુ પછી નિવૃત્તિનાથ અને જ્ઞાનેશ્વર ભીક્ષા માગી લાવતા અને સોપાન મુક્તાબાઈની સંભાળ રાખતા.

આ વખતે સૌથી મોટાભાઈ નિવૃત્તિનાથની ઉંમર ૧૦ વર્ષની હતી. આળંદીના પ્રાદ્વણોએ નિવૃત્તિનાથ વિગેરેને કહ્યું કે “પૈઠણ નગરનાં પ્રાદ્વણો પાસેથી શુદ્ધિપત્ર લાવવામાં આવે તો તેમને કદાચ જનોઈ અપાય.”

નિવૃત્તિનાથ, જ્ઞાનેશ્વર, સોપાનદેવ અને મુક્તાબાઈ પૈઠણ ગયા. પૈઠણ એ સમયે વિદ્યાપીઠ હતું.

સંન્યાસીનાં બાળકોએ જઈને પૈઠણના પ્રાદ્વણોને કહ્યું “આળંદીના અમો રહીશ છીએ. ત્યાંના પ્રાદ્વણોએ અમને આપની સમક્ષ “સંન્યાસીના બાળકોને જનોઈ આપી શકાય કે નહિ” એ વિષયમાં શાસ્ત્રની આજ્ઞા બાજુવા અને આપની પાસેથી શુદ્ધિપત્ર લેવા મોકલ્યા છે. આપ કૃપા કરી વિદ્વાનોની સલા એકઠી કરી, શાસ્ત્ર જોઈ અમને પાવન કરો. અમો સંન્યાસીનાં બાળકો છીએ, અને તમારે શરણે આવ્યા છીએ.

પ્રાદ્યણીની સભા ઘર્ષ.

શાસ્ત્રો તપાસી લાંબો વખત ચર્ચા કરી પ્રાદ્યણીએ નિર્ણય આપ્યો, “તમે સંન્યાસીના બાળકો છો, માટે તમને જનોઈ આપી શકાશે નહિ. પ્રાયશ્ચિતથી પણ તમે પવિત્ર થઈ શકશો નહિ, તમે જે સ્થિતિમાં છો તેજ સ્થિતિમાં રહો.”

નિવૃત્તિનાથ, જ્ઞાનેશ્વર, સોપાનદેવ અને મુક્તાબાઈ ક્રોધ ન કરતાં શાન્તિથી બેઠાં રહ્યાં; આથી કેટલાક પ્રાદ્ય-
ણીના મનમાં આ બાળકો માટે માન ઉપજ્યું.
કોઈએ જ્ઞાનદેવને તેનું નામ પૂછ્યું એટલે જ્ઞાનદેવે કહ્યું,
“મારું નામ જ્ઞાનદેવ.”

એક બીજો જણ બોલ્યો, “જ્ઞાનદેવ કેવું સુંદર નામ !”
ત્રણ જણ લલડી ઉઠ્યા, “નામથી શું ? ખખલ વહેનાર
આ પાડાનું નામ પણ જ્ઞાનદેવ છે.”

જ્ઞાનદેવ—“ખરેખર મારામાં અને એવામાં જરાએ
લેહ નથી. જે આત્મા પાડામાં છે તેજ આત્મા મારામાં
છે. સર્વ હેહોમાં એકજ આત્મા છે.”

પેલો ત્રીજો જણ બોલ્યો—“જો પાડામાં અને તમારામાં
એકજ આત્મા હોય તો હું આ પાડાને ફટકા મારું છું.
એઈએ તમારી પીઠ ઉપર ફટકાના સોળ ઉઠે છે ?”

જ્ઞાનદેવ—“ખુશીથી મારો.”

ફટકા પાડાની પીઠપર પડતાંજ જ્ઞાનદેવના વાંસાખર

સોળ ઉઠ્યા. બ્રાહ્મણો શરમાઈ ચાલ્યા ગયા.

કેટલાક અહેખા બ્રાહ્મણો હજી પણ બોલવા લાગ્યા. કે “એ તો સંન્યાસીનાં બાળકો ને! ગમે તેવા જ્ઞાની હોય તોપણ શું?”

એક બ્રાહ્મણે એકવાર જ્ઞાનદેવને કહ્યું—“જ્ઞાનદેવ! તમારે ખરેખર પવિત્ર થવું હોયતો અને તમારા કુળને પણ પાવન કરવું હોય તો આ પાડાના મોઢામાંથી વેદ બોલાવો.”

જ્ઞાનદેવ શાન્તિથી પાડા પાસે ગયા અને પાડાના મસ્તકપર હાથ મૂકી ચાર વેદની ઋચાઓ બોલવા પાડાને આજ્ઞા કરી. પાડાના મુખમાંથી વેદનો શોષ શરૂ થયો.

હજારો બ્રાહ્મણો એકઠા થયા અને જ્ઞાનેશ્વર તરફ ભક્તિ-ભાવથી જોઈ રહ્યા.

પાડાના મુખમાંથી થતા વેદપાઠથી મોટા વિદ્વાનો અને વેદપાઠીઓ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. તેઓ શરમથી નીચું જોઈ રહ્યા.

બ્રાહ્મણોનું અભિમાન તૂટ્યું. વેદનું તેમને જ્ઞાન હતું. તેઓ કર્મ કરનારા હતા, પણ સાચા જ્ઞાનનો માર્ગ તેમને હાથ લાગ્યો ન હતો.

આવો અપૂર્વ અમતકાર નજરે ઝોવા છતાં કેટલાક દુષ્ટ બ્રાહ્મણો હજી જ્ઞાનેશ્વર વિગેરેની નિંદાજ કરતા હતા.

તેમને ખાત્રી થઈ ન હતી કે જ્ઞાનદેવ વિગેરે તો મહા સતો છે.

કેટલાએક દિવસો પછી જે પ્રાણલોને ત્યાં જ્ઞાનેશ્વર ઉતર્યા હતા તેને ત્યાં શ્રાદ્ધ આવ્યું. જિંમસંતોષી ગદેખાં પ્રાણલોએ સંપ કરી એવું ઠરાવ્યું કે જેને ત્યાં સંન્યાસીનાં બાળકો ઉતર્યા છે તેને ત્યાં શ્રાદ્ધમાં જમવાં જવું નહિ.

જ્ઞાનેશ્વરને આ વાતની ખબર પડી. તેમણે ચૈલા પ્રાણલોને રસોઈ વગેરે તૈયાર કરવા અને લેશ માત્ર ચિંતા ન કરવા કહ્યું.

જ્ઞાનેશ્વરે કહ્યું “આજેજ, સાચું શ્રાદ્ધ થશે.”

રસોઈ તૈયાર થઈ ચુકી. મધ્યાહ્ન થયા. જમવાની વિધિપુરાસર ઝોઠવણ કરવામાં આવી. પરંતુ ગામમાંથી કેઈ પ્રાણલો જમવા ન આવ્યો.

ભટ્ટલને સચિન્ત ભેઈ જ્ઞાનદેવે ભટ્ટલ પાસેથી ચોડા-એક ચોખા લીધા અને સર્વ આસનોપર છાંટી પોતાના ચોખમળથી પિતૃઓનું આવાહન કર્યું; એટલે તરતજ ભટ્ટલના તેમજ ગયાના પ્રાણલોના પિતૃઓ આસનોપર આવી બીરાજ્યા.

“હર હર” મહાદેવનો જયથોપ બોલાવી સૌ લોકન લેવા બેઠા.

ચૈલા કુદ પ્રાણલો આ દૃશ્ય ભેઈ હઠજ થઈ ગયા. તેઓ શ્રાદ્ધમાં જમવા ન જવા તે માટે ખુબ પસ્તાવા

હાગ્યા અને શોચ કરવા હાગ્યા. પૈઠણના પ્રાદ્વણોના મનમાં ખાત્રી થઈ કે જ્ઞાનદેવ આદિ મહાસંતો છે અને ઉપવિતના અધિકારી છે. તેઓએ તેમની યોગ્યતાનું અને જનોઈ લેવાને અધિકારી છે એવું શુદ્ધિપત્ર (Certificate) આપ્યું.

શુદ્ધિપત્ર લઈ જ્ઞાનદેવ વિગેરે પૈઠણથી આજંદી ગયા.

આજંદીના પ્રાદ્વણોએ જ્ઞાનદેવ વિગેરેનો સત્કાર કર્યો અને નિવૃત્તિનાથને જનોઈ આપી. તેઓ આજંદીમાં રહ્યા.

થોડા વખત પછી તેમની પાસે એક મહાત્મ યોગી આવ્યો.

તેનું નામ ચાંગદેવ હતું. તે તાપી નદી કીનારે રહેતા હતા. તેઓએ યોગવિદ્યામાં કુશળતા મેળવી હતી, અને સિદ્ધિની પ્રાપ્તિથી પાણીમાં પ્રવેશ કરતા, હવામાં ઉડતા, ફૂર અને હિસંક પ્રાણીઓને પોતાને તાબે રાખતા. યોગબળથી તેમણે પોતાનું શરીર ૧૪૦૦ વર્ષ સુધી ટકાવી રાખ્યું હતું. તેને હજારો શિષ્ય હતા.

જ્ઞાનેશ્વર વિગેરેની કીર્તિ સાંભળી ચાંગદેવને તેને મળવાનો વિચાર થયો, પણ તેનામાં અભિમાન હતું, અને તે એમ માનતા કે એના જેવા બીજા કોઈ સમર્થ નથી, તેથી તેણે જ્ઞાનદેવપર એક કોરો કાગળ મોકલ્યો.

પત્ર લઈ ચાંગદેવનો શિષ્ય આજંદી આવ્યો. જ્ઞાનેશ્વર આદિને મળ્યો અને તેમને પત્ર આપ્યો. પત્ર કોરો એઈ મુકતાબાઈએ શિષ્યને કહ્યું “તમારા ગુરૂએ ૧૪૦૦ વર્ષ

સુધી યોગ સાધ્યા છતાં તેઓ અઘપિ આ કોશ કાગળ જેવા કોરાજ રહ્યા જણાય છે. હજી તેમને જ્ઞાન થયું નથી.”

મુકતાબાઈનું વચન સાંભળી સૌ હસી પડ્યા અને શિષ્ય શરમાઈ ગયો.

પછી જ્ઞાનદેવે પેલા કોરા કાગળ સાથે બીજો એક કાગળ ઉપદેશભર્યો લખી મોકલ્યો.

ચાંગદેવે મુકતાબાઈનું મેળું અને જ્ઞાનદેવનો પત્ર વાંચ્યો. તેણે જ્ઞાનદેવ મુકતાબાઈ વિગેરેને મળવાનો અને તેનો સમાગમ કરવાનો વિચાર કર્યો. તેઓ ત્યાં શિષ્યો સાથે વાઘપર સ્વારી કરી હાથમાં સાપનો ચાબુક ધારણ કરી આળંદી જવા નીકળ્યા.

આળંદીની નજીક આવતાં જ્ઞાનદેવ આદિને ખબર પડી કે ચાંગદેવ વાઘપર સ્વારી કરી તેમને મળવા આવે છે. જ્ઞાનદેવે, તેનું યોગબળનું અભિમાન ટાળવા માટે અને તેને સન્માર્ગે દોરવા માટે જે ઓટલાપર જ્ઞાનદેવ બેઠા હતા તે દિવાલને ચાંલવા આજ્ઞા આપી.

ઓટલામાં ચેતન આવ્યું અને જ્ઞાનદેવ આદિને લઈને ઓટલો ચાંગદેવ તરફ ચાલ્યો.

દૂરથી ચાંગદેવે આ અમત્કાર જોઈ સર્પને ફેંકી દીધો, વાઘપરથી ઉતરી પડ્યા અને જ્ઞાનદેવ સમીપ આવી, તેના પગમાં લોટી પડ્યાં.

માંગદેવે પોતાના અભિમાન માટે ક્ષમા માગી, અને
એ જ્ઞાનાવતાર ભાઈએ અને બહેનોનો ઉપદેશ સાંભળી
તે કૃતાર્થ થયા.

જ્ઞાનદેવઆદિ આટલા સમયે હતા છતાં આજઢીમાં
તેમનાં કેટલાક દ્રોહી રહ્યા હતા.

વિસોળા નામનો એક કર્મકાંડી બ્રાહ્મણ હતો. તે ઘણો
અભિમાની હતો. જ્ઞાનદેવ વિગેરેનું હમેશાં જ્યાં ત્યાં
વાકું બોલ્યા કરતો, અને એમાં જ પોતાની મોટાઈ માનતો.
લાગ આગ્યે તેમને હેરાન કરવાનું પથ ચુકતો નહિ.

એકવાર જ્ઞાનદેવને 'માંડા' (એક બાતની મહારાષ્ટ્રમાં
થતી મોટી રોટલી) ખાવાની ઈચ્છા થઈ. જ્ઞાનદેવે ચુકતા-
બાઈને માંડા બનાવવા માટે ઉપયોગી વાસણ કુંભારવાડેથી
લાવવા કહ્યું. ચુકતાબાઈ વાસણ લેવા ગયા.

રસ્તામાં વિસોળા મળ્યો. તેણે પૂછ્યું "અહિ છોડી!
ક્યાં ચાલી?"

ચુકતાબાઈએ કહ્યું "માંડા બનાવવા છે માટે કુંભાર-
વાડે વાસણ લેવા."

વિસોળા જ્ઞાનદેવને હેરાન કરવામાં આનંદ માનતો
હતો. તેથી તે ચુકતાબાઈની પાસે કુંભારવાડે ગયો અને
જ્યાં જ્યાં ચુકતાબાઈએ વાસણ માગ્યું ત્યાં ત્યાં તેણે
કુંભારને વાસણ આપવાની ના પાડી. ચુકતાબાઈને કોઈ
કુંભારે વાસણ ન આપ્યું. તેઓ નિરાશ થઈ વેર ગાળ્યા.

મુક્તાબાઈને એકેરો જેમુકત નેઈ જ્ઞાનદેવ લેલ્યા,
 “મુક્તાબાઈ કેમ નિરાશ અને જેમુકત છે ?”

મુક્તાબાઈએ વિસોબાની સમજી વાત કરી. જ્ઞાનદેવે
 મુક્તાબાઈને તેના પોતાના વાંસા ઉપર માંડા તૈયાર કરવા
 કહ્યું અને અમિનું આવાહન કરી, પોતાનો વાંસો શતોમાળ
 કયો અને તે પર મુક્તાબાઈ માંડા તૈયાર કરવા લાગ્યા.

શું થાય છે તે જોવા વિસોબા હુપો રહી બધું જોતો
 હતો તે આ દેખાવ જોઈને ડિગ્મૂઠ બની ગયો, અને
 સરમાઈ જઈને જ્ઞાનદેવને પગે પડ્યો અને જ્ઞાનદેવ તથા
 મુક્તાબાઈની માફી માગી.

વિસોબા પછીથી જ્ઞાનદેવનો શિષ્ય રહ્યો.

જ્ઞાનદેવ આદિ સંતો મહારાષ્ટ્રમાં આળંદીમાં હસો.
 સાતસો વર્ષ પૂર્વે થઈ ગયા.

જ્ઞાનેશ્વરે મરાઠીમાં “જ્ઞાનેશ્વરી” નામની શ્રીમદ્
 સમવદ્ગીતાની ટીકા કરી છે. જે ટીકા ઘણી સુંદર અને
 છંદબદ્ધ છે. જ્ઞાનેશ્વરીનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર થયું છે.

મહારાજ એકનાથના જીવનપ્રસંગો

૧

પૈઠણ શહેરમાં એકનાથ મહારાજના ઘેરથી નદી તરફ જતાં માર્ગમાં એક નાનીસરખી ધર્મશાળા આવતી હતી. એમાં એક યવન રહેતો હતો. તે એકનાથ જ્યારે જ્યારે સ્નાન કરી, ઘર તરફ જતા ત્યારે ત્યારે તે એના અંગ પર થુંકતો, અને તેથી એકનાથને હંમેશ ચાર પાંચ વાર ફરીફરી નહાવું પડતું. આ દુષ્ટના આવા કૃત્યથી પણ એકનાથ મહારાજ કદી ક્રોધે ભરાતા નહિ; તેઓ સ્વસ્થ ચિત્તે પુનઃ પુનઃ નદીકિનારે જતા અને સ્નાન કરતા.

એક સમયે એવું બન્યું કે શ્રીનાથ મહારાજના અંગ પર એ યવન એકસો આઠ વાર થુંક્યો અને તેટલી જ વાર મહારાજ નદીતટે સ્નાન કરવા ગયા. હજારો લોકો મહારાજની શાન્તિ અને આ યવનની દુષ્ટતા જોવા એકઠા મળ્યા હતા. મહારાજની મનની શાન્તિ અને દુષ્ટની દુષ્ટતા વચ્ચે હારજીતની મોટી સરત ચાલી હતી. આખરે સરતમાં યવન હાર્યો અને તે મહારાજના પગમાં પડ્યો. તેણે નાથની ક્ષમા માગી અને તે પોતાના અવિચારી કૃત્ય માટે પ્રશ્ચાતાપ કરવા લાગ્યો. ઉદાર હૃદયના એકનાથ મહારાજે એને ક્ષમા આપી અને તેને ખરા ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો. એકનાથ મહારાજે કહ્યું—“ભાઈ ! અલ્લા મસીહમાં જ છે એમ કહીએ તો ખીજી જગ્યાએ શું એ વિના ખાલી છે ? ચાર નિમાજ પઢવાનો વખત એજ માત્ર

ધર્મપ્રાર્થનાનો વખત હોઈ શકે એમ કહીએ તો ખીજે સમયે શું ચોરી કરવી ? ભાઈ ખરી રીતે એમ નથી. પ્રભુ સર્વત્ર છે અને તે સર્વનો છે. તે સર્વના હૃદયમાં રહીને સર્વકાળે અને સર્વસ્થળે પ્રાણી માત્રની પ્રાર્થના સાંભળે છે.

નાથના ઉપદેશામૃતથી યવન શાંત થયો અને પછીથી નમ્રપણે પ્રભુમય જીવન ગાળવા લાગ્યો.

૨

એકનાથના પૈઠણ શહેરમાં ઘણા નિંદકો હતા. તેઓ નિરંતર ચોરે બેસી એમની નિંદા કર્યા કરતા. એકનાથને દુઃખ દેવાનો એકેય પ્રસંગ તેઓ ચૂકતા નહિ. એક દિવસ એ નિંદકો ચોરાપર બેસી તંબાકુ ખાતાં ખાતાં ફડાકા મારતા હતા, એટલામાં એક બ્રાહ્મણ ત્યાંથી નીકળ્યો. એ બ્રાહ્મણ પૈઠણના વિદ્વાન અને શ્રીમન્ત બ્રાહ્મણોની કીર્તિ સાંભળી તેઓની પાસેથી પોતાના પુત્રને જનોઈ આપવા માટે કંઈક દ્રવ્ય મેળવવાની આશાથી પૈઠણમાં આવ્યો હતો. નિંદકોએ બ્રાહ્મણને જોઈને પૂછ્યું “ એ બ્રાહ્મણ ! ક્યાં જાય છે ? ”

બ્રાહ્મણ—“ભાઈઓ ! આ શહેરમાં હું ખસો રૂપિયાની ચાચના કરવા આવ્યો છું. હું અતિ ગરીબ છું, અને મારે મારા પુત્રને જનોઈ આપવી છે. કોઈ દયાળુ માણસ મળી જાય તો તેની શોધમાં છું. ”

૩

એકનાથની મશ્કરી કરવાનો તેમજ તેને દુઃખ દેવાનો આ સારો પ્રસંગ છે એમ વિચારી પેલા નિંદકોએ કહ્યું,

“ મહારાજ ! જો તમે આ નામના એકનાથ નામના મહારાજ છે, તેને શુસ્સે કરો તો અમે રૂપીઓ બસો આપવા તૈયાર છીએ. ‘મહારાજ એકનાથ શુસ્સે થવા જોઈએ’ એ એક મોટી સરત ધ્યાનમાં રાખજો. ” કોઈ પણ માણસને શુસ્સે કરવો એ બહુ સહેલું એમ ધારી પ્રાણજી આનંદથી એકનાથના ઘર તરફ ગયો. એકનાથને કોધ કરાવવા માટે તે એકાએક, નાથ પોતાના દેવમંદિરમાં દેવસેવા કરતા હતા, ત્યાં જોડા તથા કપડાં સહિત ગયો, અને અતિ અસહ્યતાપૂર્વક લથ દઈને એકનાથના સાથળ ઉપર બેઠો. એકનાથ આ જોઈ વિસ્મય પામ્યા; પરંતુ ક્રોધે ન ભરાતાં તે હાસ્ય કરી બોલ્યા—“ મહારાજ ! આપના દર્શનથી મને અત્યંત આનંદ થયો છે, ઘણા મનુષ્યો મને મળવા આવે છે પરંતુ આપની મારા ઉપરની મમતા ચોરજ દેખાય છે. આપ મને મળવા અતિ આતુર હશે તેથીજ એમનેમ આ જોડા અને વસ્ત્રો સહિત આપ અહીં ચાલ્યા આવ્યા હશે. આપ કૃપા કરી અહીં સૂધી પધાર્યા અને મારા જોળાને પવિત્ર કર્યો તેથી હું મારી જાતને ધન્ય માનું છું. ”

એકનાથના શીતલ વચ્ચનો માંભળી પ્રાણજી તો સ્તબ્ધ જ થઈ ગયો, પરંતુ એકનાથને કુષિત કરે તો રૂપીયા બસો મળે એ વિચારથી તે એકનાથને કુષિત કરવા માટે કોઈ યુક્તિ શોધવા લાગ્યો. છેવટે તેણે કહ્યું “આજે હું અહીં ભોજન લઈશ. તેમ્મરી કરાવો. ” એકનાથે કહ્યું “ બહુ સારું. ” મધ્યાન થતાં રસોઈ તૈયાર થઈ; એકનાથ

અને પ્રાણણ પાસે પાસે જમવા બેઠા. પતરાવળીઓ નઆઈ,
 રસોઈ પીરસાઈ; ઉબટે ભ્યારે એકનાથના પત્ની ધી પીર-
 સવા આવ્યા ત્યારે પ્રાણણ એકાએક ઉભો થઈ છલંગ
 માફી એમના ઉપર થોડો પલાંગી ગયો. આથી કેાઈપણ
 અનુબંધને ક્રોધ થડયા વિના રહેજ નહિ, પરંતુ શાન્તિના
 સાગર એકનાથે ધીરજથી તેમના પત્નીને કહ્યું—“ભાળવએ
 હું ! ખીચારો પ્રાણણ પડી જશે તો તેને લાગશે. ”

એકનાથના પત્ની એકનાથ જેવાજ શાંત અને ક્ષમા-
 શીલ હતા. તેણે ઉત્તર આપ્યો, “ મારા પુત્ર હરિપંડિતને
 આમ વાંસા પર બેસાડી કામ કરવાની મને ટેવ છે એટલે
 ચિંતા ન કરો. હું એને પડવા નહિ દઉં. એ પ્રાણણ એ
 માફ બાળક જ છે ને ! ”

પ્રાણણના આશ્ચર્યનો પાર રહ્યો નહિ. તે છેક ચર-
 મીદો થઈ ગયો. પૃથ્વીમાતા માર્ગ આપે તો તેમાં સમાઈ
 જઈ એવું તેને થઈ ગયું. તે એકનાથ અને તેમના
 પત્નીને પગે પડ્યો અને ક્ષમા માટે આજીજી કરી
 કરી રડવા લાગ્યો. મહારાજે તેને શાંતિના વચનો કહી
 વિદાય કર્યો.

૩

એક સમયે નાથને ત્યાં શ્રાદ્ધ હતું. લોજન તૈયાર
 ગયું હતું એટલે ઘરના બારણામાં ઉભા ઉભા તે આમ-
 ત્રિત પ્રાણણોની રાહ બેતા હતા. એટલામાં એમના બારણા
 પાસેથી ચાર પાંચ ઢેઠા નીકળ્યા. નાથના ઘરમાં સુંદર

વાનીએ બનેલી હતી, તેની સુવાસ ઢેઢાને આવી એટલે તેમનાં મોંમાં પાણી આવ્યાં, અને તેમાંનો એક બોલ્યો. “અરે રામ ! આવું સુંદર લોજન તો આપણે કદી દીકું જ નહિ. અરે પ્રભુ ! લોજનની તો વાત જ ક્યાં પણ આવી સુખંધ પણ કદી ધરાઈને લીધી નહિ.”

એકનાથે તેનું ઉક્ત બાબણ સાંભળ્યું. તેમનું ક્યાણ અંતઃકરણ દ્રવવા લાગ્યું. તેમના મનમાં અત્યંત લાગી આવ્યું. તેમણે પોતાનાં પત્નીને બોલાવી કહ્યું “મહારાજે કદી સુંદર લોજનનો સ્વાદ લીધો નથી માટે આજે શ્રાદ્ધ માટે કરેલું લોજન એમને આપો. એ બિચારા, એ જમી તૃપ્ત થશે, એમનો અંતરાત્મા રાજી થશે.” નાથની પત્નીએ ઉત્સાહથી કહ્યું, “અન્ન ઘણુંજ છે. આ બિચારા મહારાજનાં બાળકો અને સ્ત્રીઓ પણ ક્યારે આવું સુંદર લોજન જમશે ? માટે સૌને બોલાવો અને સૌ પેટ ઠારો. હું પાછળથી પ્રાદ્ધણે માટે હમણાંજ પુનઃ રસોઈ કરું છું.”

એકનાથ અને એમનાં પત્નીએ ઢેઢાને, ઢેઢનાં બાળકો અને સ્ત્રીઓને પેટપુરું જમાડ્યા અને વિદાય કર્યા.

પછી ગિરિજાબાઈએ ફરી રસોઈ કરી.

શ્રાદ્ધમાં નિમંત્રેલ પ્રાદ્ધણે માટે કરેલ રસોઈ મહારાજાને ખવરાવી દીધી એ સમાચાર ગામમાં ફેલાતાં આમંત્રિત પ્રાદ્ધણે એકઠા થઈ ઠરાવ કર્યો કે એકનાથને ત્યાં કેઈએ લોજન લેવા જવું નહિ. એકનાથે પ્રાદ્ધણેને બહુએ સમજાવ્યું પરંતુ એકનાથે થયા નહિ.

નાથ બ્રાહ્મણોએ લોજન માટે ના પાડી એટલે અત્યંત ચિંતામાં પડ્યા. નાથને ત્યાં એક શ્રીખંડ નામનો નોકર હતો. તેણે કહ્યું “ નાથ, ધીરજ રાખો, ક્ષુધાર્ત મહારોને જમાડીને તમે ખરેખર શ્રાદ્ધ કર્યું” છે, અને તેથી અવશ્ય તમારા પિતૃઓ પ્રસન્ન થયા હશે. તમે પાતળ નાખો અને રસોઈ પીરસાવો, ચોકસ તમારા પિતૃઓ અ.વીને લોજન લેશે. ”

શ્રીખંડ, ભગવાન પોતે હતા. તે એકનાથને ત્યાં તેના ચાકર તરીકે બાર વર્ષ રહ્યા હતા.

શ્રીખંડના કથનાનુસાર પાતળો નખાવી, રંગોળી પૂરી અને લોજન પીરસાયું. થોડીજ વારમાં એકનાથના પૂર્વજે એક પાછી એક ઉતરી આવ્યા અને લોજન લેવા લાગ્યા; એકનાથનો આનંદ અમર્યાદિત હતો. આજેજ તેણે ખંડ શ્રાદ્ધ કર્યું. પેલા બ્રાહ્મણો આ બનાવથી અતિ શરમાયા અને પશ્ચાતાપ કરવા લાગ્યા.

૪

એકનાથના દુશ્મનો એમને દુઃખ આપવાનો પ્રસંગ શોધ્યાજ કરતા હતા. સત્ પુરૂષોને દુઃખ આપવું એ અસત્ પુરૂષોનો સહજ સ્વભાવ હોય છે.

એક સમયે મધ્યરાત્રીએ પૈઠણમાં કેટલાએક પ્રવાસી બ્રાહ્મણો આવ્યા. તેઓ અત્યંત શ્રમિત થઈ ગયા હતા અને તેમને ભૂખ પણ ખડુજ લાગી હતી. તેઓ કોઈ ઉતાણો

શૌધતા હતા એટલામાં પેલા નિંદકો તેમને મળ્યા. તેમણે કહ્યું “ શા માટે આટલી બધી મહેનત કરો છો ? મહારાજ એકનાથને ત્યાં જાઓ, તેમની પાસે સિદ્ધ છે એટલે તે સેંકડો મનુષ્યોને એક સાથે જમાડી શકે છે. પાગરચુની પણ તેને ત્યાં સારી વ્યવસ્થા છે. ”

અબણ્યા મુસાફરો પેલા નિંદકોમાં વિશ્વાસ રાખી નાથનું ઘર પૂછતાં પૂછતાં ત્યાં ગયા. નાથે ખારણા ઉઘાડી તેનો સત્કાર કરી કુશળ સમાચાર પૂછ્યા. તેઓ ક્ષુધિત છે એમ ખબર પડતાં જ તેમણે ગિરિજાબાઈને રસોઈ કરવા આજ્ઞા આપી. રાત્રીના બે વાગી ગયા હતા, પરંતુ પતિપરાયણ પત્નીએ રસોઈની તૈયારી કરવા માંડી. ફળીયામાં જઈને જુએ તો બળાણ ખૂટી ગયેલું અને થોડાએક લાકડાં હતાં તે લીલાં હતાં. નાથને આ સ્થિતિની ખબર પડતાં તેમણે પોતાનાં એક શિષ્યને કહ્યું “ આ આપણું ઘર લાકડાનું જ છે, થોડાંક બપોટીયાં કાઢી નાખો અને રસોઈ ચાલુ કરાવો. ”

ઘરનું છાપકું તોડી તેના બપોટીયાં વિગેરે કાઢી, તેનાથી ગિરિજાબાઈએ ઉતાવળથી રસોઈ તૈયાર કરી. રસોઈ તૈયાર થતાં ગિરિજાબાઈએ સૌને પ્રેમથી પીરસ્યું, બૂખ્યા બ્રાહ્મણો ખૂબ જમી સંતોષ પામ્યા. તેઓ તે રાત્રે ત્યાંજ સ્વસ્થપણે સૂતા. સવારે તેમને ખબર પડી કે બળાણને બદલે ખોરડાનો કાટ વાપરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે તેઓએ એકનાથનું ગ્રાધુપણું જાણ્યું. તેઓ એકનાથના

આશીર્વાદો લઈ, એમના ગુણકીર્તન કરતાં કરતાં પોતાને પંથે પળ્યા.

૫

એક સમયે એકનાથ મહારાજ ગંગાજળની કાવડ કાંધે લઈ કાશીથી રામેશ્વર જતા હતા. કાશીક્ષેત્રથી ગંગાનું જળ લઈ રામેશ્વર ચડાવવાનું મોટું પુણ્ય ગણાય છે.

એકનાથ સૌથી આગળ ચાલ્યા જતા હતા. તેમના લકતો તથા મિત્રો ધીમે ધીમે પાછળ ચાલ્યા આવતા હતા. માર્ગમાં એકનાથે એક ભરતા ગધેડાને જોયો. દિવસો ઉન્હાળાના હતા અને ગરમી સપ્ત પડતી હતી. પાણી ન મળવાથી ગધેડો મરણતોલ થઈ પડ્યો હતો અને ઘરાડા પાડી તરફ હતો હતો. આ જોઈ એકનાથ મહારાજને અત્યંત દયા આવી. પાણી વિના મરતા ગધેડાને જચાવવાનું તેમને મન થઈ આવ્યું. તેમણે તુરત જ રામેશ્વરપર ચડાવવાને કાવડમાં રાખેલું ગંગાજળ કાઢ્યું અને ગધેડાને પાઈ દીધું. ગધેડો જળ મળવાથી સ્વસ્થ થયો અને થોડીવારમાં ઉભો થઈ આનંદથી ભૂંકતો ભૂંકતો ચાલ્યો ગયો. એટલામાં એકનાથના લકતો અને મિત્રો ત્યાં આવી પહોંચ્યા. કાવડ ખાલી જોઈ તેથી તેઓ વિસ્મય પામી ખોલી ઉઠ્યા:—
“ મહારાજ ! કાવડ ખાલી કેમ છે ? એમાં ભરેલું જળ કેયાં ગયું ? ”

મહારાજ—“ તૃપાથી પીડાતા એક ગધેડાને મેં એ જળ પાઈ દીધું. એ બિચારો મરતાં મરતાં

બચ્યો. હમણાંજ એ ઉભો થઈ પેલી દિશામાં
આનંદથી કૂદતો દોડ્યો ગયો.

લક્તો—“પણ મહારાજ, એ જળ તો બહુ શ્રમ કરી
આપ રામેશ્વર લઈ જતા હતા ! હવે રામે-
શ્વરને તો ગંગાજળ ચડાવાશે નહિ ! યાત્રા
પણ એટલી અધુરી ગણાશે, અને એટલું
પુણ્ય પણ ઓછું જ લેખાય ! ”

મહારાજ—“મરતા પ્રાણીને કોઈપણ રીતે બચાવવું
એ મનુષ્યનો સહજ ધર્મ છે, એજ ખરેખરું
અને મોટું પુણ્ય છે. રામેશ્વરને ગંગાજળ
ચડાવવા કરતાં આ ગધેડાને મેં ગંગાજળ
પાઈ બચાવ્યો તેમાં જ હું વધારે પુણ્ય
માતું છું. પ્રભુ સર્વત્ર છે. જે પ્રભુ રામેશ્વ-
રમાં છે તેજ પ્રભુ મારામાં, તમારામાં અને
ગધેડામાં છે. ગધેડાને મેં ગંગાજળ પાચું છે
તે મારે મન તો રામેશ્વરને જ ચડાવ્યા
ખરોખર છે.”

સર્વ લક્તો એકનાથની વાણી સાંભળી શાન્ત રહ્યા.

૬

એક સમયે નાથને ત્યાં લજનકીર્તન થતાં હતાં,
એટલામાં ગુપચુપ ત્રણ ચોર ઘરમાં પેસી ગયા. કીર્તન
સમાપ્ત થતાં સૌ લક્તો પોતપોતાને ઘેર ગયા અને એક-
નાથ મહારાજ પણ નિદ્રાધીન થયા.

રાત્રીના બે વાગ્યા ત્યારે ચોરોએ ચોરવાનું કાર્ય શરૂ કર્યું. તેઓએ ઘરની તમામ કીમતી ધરવખરી એકઠી કરી અને નાથના ફળીયાના ખારણા પાસે મૂકી. છેવટે નાથના દેવમંદિરમાં થોડી એક ચીજો હતી તે લેવાને એક ચોર ગયો. એ સમયે નાથ દેવમંદિરમાં ઈશ્વરભજન કરતા હતા. તેમની સમક્ષ ધીના દીવા બળતા હતા. ચોર એમને જોઈ જરા થંભ્યો, અને પાછો વળવા જતો હતો ત્યાં એકનાથે તેને ઉભો રહેવા કહ્યું. ચોર અત્યંત ગભરાયો. તે ધ્રુજવા લાગ્યો. તેને લગ્યું કે હવે પકડાઈ ગયો છું એટલે શિક્ષા થશે અને દુઃખી થઈશ, પરંતુ એટલામાં એકનાથ ગંભીર સ્વરે બોલ્યા, “ભાઈ ! ગભરા નહિ, હું બાણું છું કે તું ચોરી કરવા આવ્યો છે; હું જરાય તારા કામમાં આડો આવીશ નહિ. સુખેથી તારે જે વસ્તુની જરૂર હોય તે તું લે. મારી પાસે આ એક વીંટી છે તે પણ લે, તારે કામમાં આવશે.”

એકનાથની વાણી સાંભળી ચોર તો આશ્ચર્યચકિત જ થઈ ગયો. શું કરવું તે તેને કંઈ સૂઝયું જ નહિ. તે એકદમ નમ્ર થઈ ગયો અને એકનાથને નમી પડ્યો. તેણે ચોરીની સઘળી વાત નાથને કહી અને ચોરેલો સઘળો માલ પણ બતાવ્યો. ચોરો અત્યંત દિલ્લગીર થયા અને આવા દુષ્ટ કૃત્ય માટે તેઓએ એકનાથની ક્ષમા માગી. એકનાથે તે વખતે ગિરિજાબાઈને જગાડ્યા અને ચોરો માટે લોજન તૈયાર કરાવી તેમને સારી રીતે જમાડી રવાના કર્યા.

ચોરાએ એકનાથના એક રાત્રીના સહવાસથી ચોરદે
કરવાનું કામ મૂકી દીધું ને ત્યારથી તેઓ પ્રભુલજનમાં
લાગ્યા.

૭

પૈઠણમાં એક રાણીયો નામનો ઢઢ રહેતો હતો તે
ખરો ભાવિક અને શુદ્ધાચરણી હતો. તેની સ્ત્રી પણ તેના
જેવીજ ધર્મપરાયણ અને સુશીલ હતી. ખંને સ્ત્રી પુરૂષ.
હંમેશ નાથના ભજનકીર્તનમાં જતાં. નાથનો ચાલવાનો
રસ્તો હંમેશ સાફ સુફ રાખી, નાથની તેઓ ખરા પ્રેમથી
સેવા કરતા હતા.

એક દિવસે નાથની કથામાં એવું આવ્યું કે ‘હરિ
સર્વત્ર છે. તે બ્રાહ્મણના હૃદયમાં છે તેમજ મહારના હૃદયમાં
પણ છે. તેની સમક્ષ ઉચનીચ સૌ સરખાં જ છે.’”

આ સાંભળી રાણીયો તથા તેની સ્ત્રીએ વિચાર કર્યો
કે કદાચ લોકદષ્ટિએ આપણે હજારકાં છીએ, પરંતુ તત્વ-
દષ્ટિએ તો નથી. આ વિચારથી તેને આનંદ થયો.

એક દિવસ રાણીયે નાથને વિનંતિ કરી કહ્યું—“મહારાજ,
આ ગરીબ સેવકપર કૃપા કરી એને ત્યાં એકવાર ભોજન
લેવાનો અનુગ્રહ કરો. આપ જેવા સમર્થ પુરૂષની દષ્ટિમાં
આ લૌકિક લેહ ન હોવો જોઈએ.” એકનાથ મહારાજે
ભોજન લેવાની અનુમતિ આપી. આ વાત ગામમાં ફેલાઈ.
બ્રાહ્મણો સર્વ વિસ્મય પામ્યા. તેઓ એકનાથની નિંદા
કરવા લાગ્યા. તેઓએ ઠરાવ કર્યો કે એકનાથના ઘરથી તે

મહારના ઘર સુધી સ એ માર્ગમાં બેસવું અને પછી એકનાથ કેવી રીતે મહારના ઘર લોજન લેવા બય છે તે બેવું.

બીજે દિવસે રસ્તા પર બ્રાહ્મણોની ઠઠ બમી. સૌ, એકનાથ ક્યારે મહારને ત્યાં લોજન લેવા બય છે તે બેતા બેઠા. નાથ પ્રસિદ્ધરીતે પોતાના ઘરની બહાર નીકળ્યા અને રાણીયા મહારને ત્યાં ગયા. પતિપત્નીએ નાથની પૂજા કરી, રંગોળી પૂરી તેને લોજન માટે આસનપર બેસાયાં. તેઓએ આગ્રહ કરી કરી લોજન ગીરસ્થું અને તેમને જમાડયા.

બ્રાહ્મણો ક્રોધથી બળવા લાગ્યા. પરન્તુ એટલામાં તેમની દષ્ટિએ એક ચમત્કાર પડ્યો. તેઓએ રાણીયાને ત્યાં નાથને લોજન લેતા તો બેયા હતા, પરંતુ તેઓએજ એમને એ સમયે એમના દેવમંદિરમાં પૂજા કરતાં બેઠા. આ દશ્યથી સૌ ચક્રિત થઈ ગયા અને બોલ્યા, “નાથની શક્તિનો પાર પામી શકાય એમ નથી. એ તો પરમાત્મ સ્વરૂપ છે.”

આમ બોલી સૌ પોતપોતાને ઘર ગયાં.

૮

એક દિવસે મધ્યાહ્ને નાથ ગંગાપર સ્નાન માટે જતા હતા. એ સમયે એક ઢેઢડી તેના છોકરાંને પોતાની પાછળ અત્યંત રડાવતી નદીએ પાણી ભરવા જતી હતી. બાળક અણુસમજી હતું એટલે તે તેની માની પાછળ જવા રહતું હતું અને દોડતું હતું. તડકો સપ્ત હતો અને પગેબગણુ પણુ ઘણું હતું. પરન્તુ દયા વિનાની મા તે બાળકના

સામું પણ જોયા વિના ચાલી જતી હતી. તડકામાં દુઃખી થતા બાળકને જોઈ મહારાજ એકનાથને અત્યંત દયા આવી. તે બાળક પાસે ગયા અને તેને ઉંચકી લીધું. તેને પરસેવો વિગેરે પોતાના કપડાંથી લુઈ બાખ્યાં અને તેને રમાડતા રમાડતા ઢંઢને ઘેર લઈ ગયા. ઢંઢવાડે જઈ તેના બાપને તેમણે તે બાળક આપ્યું.

બોડા કાળ પછી ત્ર્યંબકેશ્વરથી કે.૬થી પીડાતો એક દુઃખી અને કંગાળ પ્રાણી એકનાથ પાસે આવ્યો અને વિનંતિ કરી બોલ્યો “મહારાજ, મેં શ્રી ત્ર્યંબકેશ્વરની ઘણી સેવા કરી અને મતો તથા ઉપવાસ કર્યા. આખરે ત્ર્યંબકેશ્વર મારા ઉપર પ્રસન્ન થયા અને મને સ્વપ્નામાં આવીને કહ્યું, “જા, પેઠણમાં એકનાથ મહારાજ પાસે જા અને તેમને ઉન્હાળાના તડકામાં પગે બળતા બાળકને ઉપાડી તેને ઘેર પહોંચાડ્યું તેનું નિશાન આપ ને બાળકની એ સારવાર માટે, તેમને જે પુણ્ય થયું છે તેની તું એની પાસે માગણી કર. એ પુણ્યનો લાભ તને મળશે તો તારો કોઠ જશે.” તે નાથને ત્યાં ગયો અને બોલ્યો:— “મહારાજ ! કૃપા કરી મને એ પુણ્યનું ફળ આપો. આપની પાસે હું એટલાજ માટે આવ્યો છું.” એકનાથે કહ્યું “એ તો એક બહુ નાનું કાર્ય છે, એવા પુણ્યફળથી તારો કોઠ જશે ?”

પ્રાણીએ કહ્યું “હા ! મને વિશ્વાસ છે કે એથી મારો કોઠ જશે.”

એકનાથે હાથમાં જળ લઈ એ પુણ્યકૃણ પેલા પ્રાહ્મણને આપ્યું. ક્ષણમાં પ્રાહ્મણની કાયા પહેલા હતી તેવી સુંદર થઈ ગઈ. પ્રાહ્મણ હર્ષ પામતો પોતાને ઘેર ગયો.

૯

એકનાથને હરિપંડિત નામનો એક પુત્ર હતો. એ ઘણો બુદ્ધિવાળો અને વિદ્વાન હતો. છ શાસ્ત્રોનો તેણે અભ્યાસ કર્યો હતો. તેને સંસ્કૃત ભાષાના જ્ઞાનનું ઘણું અભિમાન હતું, અને તેના પિતા મરાઠીમાં પુસ્તકો લખતા તે તેને લેશમાત્ર ગમતું નહિ. એકનાથે એકવાર તેને અડકારૂપી બેડીમાંથી છોડાવવાનો વિચાર કર્યો. એજ સમયે એક નીચે પ્રમાણે પ્રસંગ બન્યો એટલે હરિપંડિતનો ગર્વ તૂટી ગયો અને તે ખરેખરો ભક્ત થયો.

પૈઠણમાં એક બાઈએ હજાર પ્રાહ્મણો જમાડવાની માનતા કરી હતી. દૈવવશાત્ તેનો પતિ મરી ગયો અને સ્થિતિ એવી ખરાબ આવી કે પેટ ભરવાના પણ સાંસા પડવા લાગ્યા. આવી સ્થિતિ થઈ તેથી તેના મનમાં બેઠમ આવ્યો કે આ બધું માનતા પૂરી નથી કરી તેથી કદાચ હશે. આથી તેણે માનતા પૂરી કરવાને વિચાર કર્યો પરંતુ પાસે દ્રવ્ય નહિ તેથી ચિન્તા કરવા લાગી. તેણે એક શાસ્ત્રીની સલાહ લીધી, તો તેના જાણવામાં આવ્યું કે એક બ્રહ્મનિષ્ઠને જમાડવાથી હજાર પ્રાહ્મણને જમાડવા જેટલું પુણ્ય થાય છે. સ્ત્રીએ એકનાથને જમાડવાનો નિશ્ચય કર્યો. તેણે એકનાથને પોતાને ત્યાં ભોજન લેવા આમંત્રણ

આપ્યું. એકનાથે તે સ્વીકાર્યું અને પોતાના પુત્ર હરિપંડિતને લોજન વિગેરે તૈયાર કરવા ખાસ આજ્ઞા આપી. લોજન તૈયાર થતાં એકનાથ મહારાજ જમવા બેઠા. હરિપંડિતે તેને પીરસ્યું. જમીને ઉઠતાં વખતે એકનાથ મહારાજે હરિપંડિતને પોતાનું પતરાવળું ફેંકી દેવાનું કહ્યું. હરિપંડિત જ્યાં મહારાજનું એક પતરાવળું ફેંકવા જાય છે ત્યાં તેની નીચેથી બીજું દેખાયું, અને જ્યાં બીજું લીધું ત્યાં ત્રીજું દેખાયું. એ રીતે એક હજાર પાતળો હરિપંડિતને ફેંકવી પડી. હરિપંડિતને ખાત્રી થઈ ગઈ કે પોતાના પિતા સંસ્કૃતનું સર્વ જ્ઞાન ધરાવતા નથી અને મોટા શાસ્ત્રો વાંચતા નથી, પણ ખરેખરા બ્રહ્મનિષ્ઠ છે. તેના પોતાના જ્ઞાનનો ગર્વ ગળી ગયો. તે પિતાને પગે પડ્યો અને પોતાના અભિમાન માટે તેણે ક્ષમા માગી.

ગુરૂ નાનક

—:૦:—

શ્રીખધર્મ સ્થાપનાર ગુરૂ નાનક પંજાબમાં થઈ ગયા.. તેમના પિતાનું નામ કાલુ (કલ્યાણચંદ્ર) વેદી અને તેમનાં માતાનું નામ તૃસાણ હતું. તેઓ ક્ષત્રિય જ્ઞાતિના હતા. તેમનો જન્મ લાહોરની દક્ષિણે હથ ગાઉ ઉપર આવેલા કનાકચ (કાણાકચા) નામના ગામડામાં તેમના મોસાળમાં થયો હતો.

નાનકના માતપિતા પવિત્ર અને ગુણી હતાં. નાનકના જન્મના સમાચાર જાણી તેના પિતાએ પંડિત હરદયાળ શર્માને બોલાવી તેના ગ્રહો જોવરાવ્યા. હરદયાળ શર્માએ બાળકના ગ્રહો તથા રેખાઓ જોઈ આશ્ચર્ય-ચકિત થઈને કહ્યું “કલુવેદી ! ગ્રહો એવા સારા છે કે આ બાળક મહાન પુરૂષ થશે. અનેક મનુષ્યો એના ચરણમાં શિર નમાવશે. હિન્દુ અને મુસલમાન બન્ને એના પરમ ભક્ત થશે.”

જ્યોતિષીની વાણીથી વેદી બહુ સંતોષ પામ્યા. તેને અત્યંત આનંદ થયો.

નાનકમાં બાળપણથી જ મહાપુરૂષોના લક્ષણો જોવામાં આવતાં હતાં. તેનું મન અન્ય બાળકો પેઠે સાધારણ સ્થિતિમાં ન હતું, પરંતુ તેઓ પોતાની ઉમરના બાળકોને એકઠા કરી, તેઓને પ્રભુની મોટાઈની અને સદાચરણની વાતો કરતા. તેઓ અત્યંત ઉદાર હતા. ઘરમાંથી તેમને..

કંઈ ખાવાનું મળે તો તે લઈ તુરંતજ તેઓ ખંડાર દોડી આવતા અને સૌ ગોઠીયાઓ સાથે વહેંચીને ખાતા. પોતાના રમકડાં બીજાઓને રમવા આપીને તેઓ બહુ ખુશી થતા. પ્રભુનું નામ તો તેઓ બાળપણથીજ રટતા.

નાનકે વિદ્યા બહુ પ્રાપ્ત કરી ન હતી, છતાં એ સમયમાં જે જ્ઞાન આવશ્યક ગણાતું તે તેણે મેળવ્યું હતું. નાનકે હિન્દી, સંસ્કૃત અને તે વખતની રાજસાધા ક્ષારસીનો સારો અભ્યાસ કર્યો હતો. તેઓ થોડું એક ગણિત પણ શીખ્યા હતા. તેમણે વેદ વેદાન્ત અને પુરાણોનું પણ અવલોકન કર્યું હતું.

પ્રથમથી તેઓ સ્વતાંત્ર સ્વભાવના અને સત્યપ્રિય હતા, એટલે શિક્ષકો સાથે તેમને ઘણીવાર વાદ થતો અને એક નાના બાળકના બુદ્ધિબળ પાસે શિક્ષકોને ઘણી વાર શરમાવું પડતું.

નાનક પંડિત વૃજનાથની પાસે સંસ્કૃત અભ્યાસની શરૂઆત કરવા ગયા ત્યારે એક વિચિત્ર બનાવ બન્યો.

પંડિતજીએ પ્રથમ ‘ૐ નમઃ સિદ્ધમ્’ નો મંત્ર પાઠીયર લખી આપી નાનકને મોંઝે કરવા કહ્યું.

નાનકે પાઠી હાથમાં લઈ, પંડિતજી તરફ જોઈને કહ્યું “ગુરુજી, પ્રથમ આ મંત્રનો અર્થ સમજવો.”

પંડિત—‘હમણાં તમારે એનો અર્થ જાણવાની જરૂર નથી. હમણાં એને મોંઝે કરો.’

નાનક—‘પણ અર્થ જાણ્યા વિના ગોખીને મોંએ કરકું.
તેમાં ફાયદો શો ?’

પંડિત—‘હમણાં તો ગોખો. આ રીતે હમેશ થોડું
થોડું ગોખશો તો લાંબે વખતે મોટા અર્થ
પણ મોંએ થઈ જાય.

નાનક—‘પણ અર્થ જાણ્યા વિના અધુરું નકામું.
હું અર્થ જાણ્યા વિના ગોખીશ નહિ.

આખરે જ્યારે ગુરૂમહાશયે નાનકને ઉપલા મંત્રનો
અર્થ સમજાવ્યો ત્યારેજ નાનક શાન્ત થયા.

નાનકનું મન વિદ્યા તરફ ન હતું. તેણે વિદ્યાભ્યાસ
છોડ્યો. તેઓ પોતાનો બધો સમય પ્રભુભજનમાં અને
શેરી અને ગામના છોકરાઓને બોધ આપવામાં ગાળતા.
તેઓ કંઈ ઉદ્યોગ કરતા નહિ. ગામના બાળકો તેમની
સાથે ફરતા અને વિદ્યાભ્યાસ તરફ ધ્યાન આપતા ન હતા.
એટલે તેમના માબાપ નાનકના પિતા પાસે ફરિયાદ કરતાં
કે તમારો પુત્ર નાનક પોતે નિરૂધમી છે એટલુંજ નહિ
પરંતુ તે અમારા છોકરાંઓને પણ નિરૂધમી બનાવે છે.
તેને રસ્તે ચડાવવો જોઈએ.

નાનકના પિતાને બહુ લાગી આવ્યું. તેણે એક દિવસે
નાનકને એકાંતમાં બોલાવી કહ્યું “મારા પુત્ર ! લોકો કહે
છે કે તું નિરૂધમી છો અને ગામના છોકરાંઓને બગાડો
છો. મારાથી તારું આવું વર્તન સહી શકાતું નથી. હવે તું

‘કંઈક ઉપયોગી કામ કરે તો કેમ? આપણું ધરનું ખેતર-સંભાળે તો?’

નાનક—‘પિતાજી, હું કાલથીજ ખેતરે જઈશ.’

પુત્ર હવે ઉઘમી થશે અને રસ્તે આવશે એવી આશાથી પિતાનું મન હર્ષ પામ્યું.

નાનક ખીજે દિવસથી ખેતરનું રખોપું કરવા લાગ્યા. ત્યાં પણ નાનકનો ઉપદેશ સાંભળવાવાળા તેને મળ્યા. ગોવાળીઆઓ અને નાનકનો એકતાર જામ્યો. નાનક પ્રભુભજન વધારે નિવૃત્તિથી કરવા લાગ્યા.

એકવાર કેટલાક ગોવાળો નાનકના ઉપદેશામૃતનું પાન કરતા હતા તેવામાં તેમની ગાયો પાસેના ખેતરોમાં પડી પાક ચરવા લાગી. ખેતરનો માલીક ત્યાં આવી પહોંચ્યો અને ગાયોને ચરતી જોઈ ગાયો, ગોવાળીઆઓ તથા નાનકને ગામના અનલદાર પાસે ઉપાડયા.

માલિકે અમલદાર પાસે ફરિયાદ નોંધાવી કે ‘આ ગોવાળીઆએ અમારું ખેતર લેગાવી દીધું અને અમને ઘણું નુકસાન કર્યું’. આ બધા આ નાનક પાસે એકઠા થઈ વાતો કરતા હતા તેમાં ગાયો રેઢી રહી એટલે ખેતરમાં પડી. ગોવાળીઆઓ તથા નાનકને શિક્ષા કરવી જોઈએ.’

ગોવાળીઆએ કહ્યું ‘વાત સાચી છે. નાનક અમને ઉપદેશ આપતા હતા અને અમારું ધ્યાન એના ઉપદેશમાં હતું એટલે ગાયો તરફ અમારી નજર ન રહી અને ગાયો ખેતરમાં પડી. ગાયોએ પાક બગાડ્યો હશે.

અમલદારે નાનક સામું જોયું.

નાનકે શાન્તિથી અમલદાર સામું જોયું; અને કહ્યું
“આપ એકવાર ખેતરમાં જઈ તપાસ કરો કે પાકને કંઈ
નુકશાન થયું છે? જો નુકશાન થયેલું માલુમ પડે તો
તો ખુશીથી અમે આપ ફરમાવશો તે દંડ સહન કરશું.”

નાનકની વાત અમલદારને રૂચી. સૌ ખેતરે તપાસ
કરવા ગયા. ખેતરના પાકને કંઈ પણ નુકશાન થયેલ ન
હતું એ જોઈ સૌ શરમાયા અને નાનક કોઈ અફભૂત
છોકરો છે એવો વિચાર કરતા ઘેર આવ્યા.

નાનકના ખેતરમાં પાક તો બહુ સારો થયો પણ
આસપાસના ખેતરોમાંથી ગોફળ લાગવાની ખડીકથી બધાં
પક્ષીઓ નાનકનાં ખેતરમાં આવી ખેસવા લાગ્યાં. નાનક
કંઈ ગોફળથી પક્ષીઓને ઉડાડતા ન હતા; ઉડતું
તેઓ ઉંચા હાથ કરીને ખાતા હતા કે—

રામદી ચિડિયાં, રામદા ખેત
ખાલો ચિડિયાં ભરભર પેટ.

“તમે રામદા પંખીઓ છો, આ ખેતર પણ રામનું છે
માટે પેટ ભરી ભરીને ખાજો.”

ખેતરનો પાક નિષ્ફળ જાય એમાં આશ્ચર્ય નથી.
નાનકના પિતા બહુ ખિન્ન થયા.

વેદીએ નાનકને કોઈ ખીજી પ્રવૃત્તિમાં રોકવા વિચાર
કર્યો. નાનકની સાથે જુદા જુદા ધંધાઓની વાતચીત થઈ

પરંતુ નાનકનું મન એકેય ધંધા પર ઠર્યું નહિ. આખરે પોતાના પિતાને દુઃખી થતા જોઈ નાનકે કહ્યું, ‘આપ કહો તે ધંધા કરવા તૈયાર છું. આપની આજ્ઞાને લોપીશ નહિ. આપ દુઃખી ન થાવ.

નાનકના પિતાએ તેને રૂ. ૨૦) આપ્યા અને પરગામ જઈ સારો અને સાચો માલ ખરીદી લાવવા કહ્યું. માલ સાચી કીમતનો અને સારો હોય તે તરફ ધ્યાન રાખવા ભાર દઈને કહ્યું.

ખીજી સવારે નાનક અને તેનો એક મિત્ર બાલા સારો અને સાચો માલ ખરીદ કરવા નીકળ્યા.

ખારેક માઈલ ચાલ્યા પછી તેઓ એક નાનકડા ગામડા નજીક આવી પહોંચ્યા. ત્યાં એક ઝાડની ઘટા નીચે કબીરપંથી સાધુઓનું એક ઝુંડ ઉતરેલું તેમના જોવામાં આવ્યું. તેમાંના કેટલાક સાધુઓ ધ્યાનમાં બેઠા હતા, કેટલાએક ભજન કીર્તન કરતા હતા અને ખીજા કેટલાક ખીજી પ્રવૃત્તિઓમાં રોકાયા હતા. એક મહંત મોટું મૃગચર્મ ખીજાવી તે પર આસનવાળી શાન્તિથી બેઠો હતો.

ગુરૂ નાનક અને બાલાએ મહંતના દર્શન કર્યા અને તેઓ તેમની સમીપ બેઠા. થોડી વારમાં કોઈ બોલ્યું, ‘આ મંડળી ત્રણ દિવસથી અજ લીધા વિના અહીં પડેલી છે. આમના લોકો ધર્મલાવવાળા નથી અને અમો ગામમાં ભિક્ષા માગી પેટ ભરવાની ઈચ્છા રાખતા નથી.’

નાનક પ્રભુના ભક્ત હતા તેથી આ મંડળીની આ સ્થિતિથી તેમને અત્યંત લાગી આવ્યું.

એકાન્તમાં જઈ તેણે બાલાને કહ્યું “બાલા પેલા વીસ લાવ ? મારે આ સાધુઓને લોજન કરાવી સતોષવા છે.” બાલા—“ પણ, પિતાજી એથી નાપુશ થશે. એમણે તમને સારો અને સાચો માલ ખરીદવા પૈસા આપ્યા છે. સાધુઓને લોજન કરાવવા માટે નહિ.

નાનક—“ બાલા ! બૂખ્યાઓને લોજન કરાવવું અને એમનો આશિર્વાદ લેવો એ સારામાં સારા અને સાચામાં સાચા માલની ખરીદી નથી ? મને લાગે છે કે રૂ. ૨૦) ના ખર્ચામાં હું તો બહુ મોટી રકમનો માલ ખરીદી શકીશ. ”

બાલા કંઈ બોલી શક્યો નહિ.

નાનકે રૂ. ૨૦) નો સદુપયોગ કર્યો.

નાનકને ધંધે લગાડવાનો કાલુવેદીનો ખીજો પ્રયત્ન પણ નિષ્ફળ ગયો. નાનકના પિતાએ વિચાર્યું કે નાનકને દેશાવર મોકલીએ, અને ત્યાં કદાચ અન્યના હાથે નીચે રહેવાથી ખુબ સુધરે. ’

નાનકને તેના બનેલી જયરામ શેઠને ત્યાં મોકલ્યા. જયરામ શેઠ કપરથલા રાજ્યના સુલતાનના ગામના નવાબના દિવાન હતા. નવાબ પાસે તેનું સાફ ઉપજતું હતું.

જયરામ શેઠે નાનકને મોદીખાનાની નોકરી અપાવી.
નાનક હવે નવાબના મોદીખાનાના ઉપરી બન્યા.
આખું મોદીખાનું તેના હાથમાં આવ્યું.

ચોતાનું ખેતર તો તેણે પક્ષીઓને ખવરાવ્યું હતું પણ
આ નવાબના કોઠારને પણ ગરીબ ગુરખાઓ માટે ખુલ્લો
મૂકતાં નાનક અટક્યા નહિ.

ગરીબ ગુરખાઓ માટે સહાયતો ચાલુ થયાં, અને
હજારો મનુષ્યો નાનકની જય પુકારી, નાનકને આશિર્વાદ
આપવા લાગ્યા.

નાનક એક રાજ્યનો નોકર અને તેની આટલી બધી
કીર્તિ, એ રાજ્યના બીજા અધિકારીઓથી સહી શકાયું
નહિ. તેઓએ વિચાર કર્યો કે જરૂર નાનક નવાબના
કોઠારમાંથી સઘળું ઉડાડી દે છે અને નવાબને અત્યંત
નુકશાન કરે છે.

તેઓએ દિવાન અને નવાબના કાન ભંભેર્યા. નવાબે
દિવાનને બોલાવી કોઠાર અને ચોપડાઓની તપાસ કરવા
હુકમ આપ્યો. કોઠાર તપાસાયો અને હિસાબો જોવાયા
પણ નવાબને કંઈ નુકશાન થયું હોય તેવું જણાયું
નહિ. ઉલટું નાનકના નવાબને ચોપડે ચોડાએક રૂપિયા
જમા નીકળ્યા.

નવાબ, દિવાન અને કેટલાએક નાનકના હુશમનો પાછા
પડ્યા. નવાબની નાનક તરફ પ્રીતિ વધી.

નાનકની પ્રભુપરાયણ વૃત્તિ નષ્ટી જતી હતી. તેના પિતાને બીજી કાગી કે કદાચ નાનક સંસારનો ત્યાગ કરી સાધુ બને; કાલુવદી તથા જયરામ શેઠે નાનકને સ્ત્રી પરણાવવાનો વિચાર કર્યો. તેમણે ધાર્યું કે સ્ત્રીનો સ્નેહ નાનકને સંસારમાં બાંધી રાખશે.

નાનકનાં લક્ષ્ય થયાં. સમય જતાં નાનક એ પુત્રોના પિતા પણ થયા, પરન્તુ નાનકની પ્રભુભક્તિમાં કશી ન્યૂનતા આવી નહિ. બહારથી એ જગતમાં, જગતની ક્રિયા કરતા હતા પણ અંતરમાં કશો ફેર થયો ન હતો. અંતરનો રંગ તો એક જ રંગો હતો. તેનું ભાવી જ જાહેર હતું, એટલે તેના અંતરને બીજો રંગ ન થકે એ સ્વાભાવિકજ હતું.

એક દિવસે તેઓ નદી ઘાટપર ન્હાવા ગયા ત્યાં તેમને એક સાધુ મહાત્માના એકાએક દર્શન થયા. સાધુ મહાત્મા પ્રતાપી હતા. તેણે નાનકને કહ્યું—“નાનક ! તું આ સંસારરૂપી જંગલમાં ભૂલો પડ્યો છું. તું જે મહાન કાર્ય કરવા આ સંસારમાં આવ્યો છું તેનું તને વિસ્મરણ થયું છે. ચાલ, નાનક ! સંસારનો ત્યાગ કર. અંધકારમાંથી મુક્ત થા, તને હું પ્રકાશમાં લઈ જઈશ.”

નાનક અને સાધુ પુરૂષ કોઈ એકાન્ત સ્થળમાં ત્રણ દિવસ અને ત્રણ રાત્રિ, એક ચિત્તે બેઠા. નાનક તે દિવસથી સંસારી મટી સાધુ થયા. તેમના જીવનનું કાર્ય—ધર્મોપદેશ—કરવાનો તેમણે સંકલ્પ કર્યો.

નાનક ત્રણ દિવસ સુધી દેખાયા નહિ એટલે લોકોએ ધારું કે નાનક નહીંમાં રૂબી મૂચા.

નાનકે ચોથે દિવસે ગામના બહાર આંખાવાડીઓમાં આસન બાજુ. નાનક ભગવા વેશે, આંખાવાડીઓ શોભાવી રહ્યા. પ્રભુકૃપા એમના પર પ્રકાશી રહી હતી.

નાનકે પોતાનો ઉપદેશ શરૂ કર્યો.

હિન્દુ અને મુસલમાન સરખા છે, તેઓ એક પિતાના પુત્રો છે અને તેથી તેઓ ભાઈઓ છે. ખુદા, પ્રભુ કે ઈશ્વર એમાં કંઈ ફેર નથી, એ બધા એકજ છે, એવો નાનકનો ઉપદેશ, હિન્દુ અને મુસલમાન બન્ને ઝીલવા લાગ્યા.

કાશીઓ અને ધર્માંધ મુસલમાનોએ નવાબના કાન ક્યા. તેઓએ કહ્યું, “નાનક હિન્દુ-મુસલમાનોને એકસરખા ગણાતો હોવાનું જણાવે છે, પરંતુ એ વાસ્તવિક નથી. તે હિન્દુઓને સુધારે છે ખરો, કારણ કે તે એકજ પ્રભુ છે એમ તેને સમજાવે છે પરંતુ મુસલમાનોને તો તેના પવિત્ર ધર્મથી બ્રષ્ટકરે છે માટે તેને યોગ્ય શિક્ષા થવી જોઈએ.”

નવાબ સાહેબે નાનકને પોતાની સમક્ષ બોલાવ્યો. નાનક પ્રથમ તો નવાબ પાસે આવ્યા નહિ પણ પાછળથી તેઓ બીજે તેડે આવ્યા.

નાનક નવાબની ઠચેરીમાં આવી નવાબને કુશનસ બજાવ્યા વિના ઉભા રહ્યા. નવાબ ક્રોધે ભરાયા અને બોલ્યા, “નાનક, મેં પ્રથમ મોકલેલ દૂત સાથે કેમ આવ્યો નહિ?”

નાનક—“ નવાળ સાહેબ, હું હવે આપનો નોકર રહ્યો નથી પણ માત્ર ખુદાનો જ નોકર થયો છું. હું હવે આપને નહિ પણ એક માલિક ખુદાને જ ખંડગી કરીશ. ”

નવાળ—“ તું શું એકજ ઈશ્વરને માને છે કે હિન્દુઓ પેઠે અનેક દેવને ? ”

નાનક—“ હું એકજ ઈશ્વરને પૂજું છું, જે સર્વ વ્યાપી છે, સર્વ શક્તિમાન છે અને જે સ્વ-યંત્ર-પોતાની મેળે ઉત્પન્ન થયેલા છે. ”

નવાળ—“ ત્યારે તો તારો અને મારો ઈશ્વર એકજ ગણાય. જો એમજ તું માનતો હો તો ચાલ મારી સાથે મસીદમાં અને મારી સાથે નમાજ પઢ. ”

નાનક અને નવાળ મસીદમાં નમાજ પઢવા ગયા. હિન્દુઓએ ધાર્યું કે નાનક મુસલમાન થયો છે અને મુસલમાનોએ ધાર્યું કે નાનક બ્રહ્મ મટી-કાફર મટી-હવે પાક થશે.

નમાજ પઢવાનો સમય થયો. કાજી મોટા અવાજે ખંડગી કરવા લાગ્યા અને અન્ય સર્વ રિવાજ પ્રમાણે માથું નમાવી નમાજ પઢવા લાગ્યા. માત્ર નાનકજ માથું નમાવ્યા વિના અકડ ને અકડ ઉભા જ રહ્યા.

ખંડગી પુરી થઈ. નાનકને નમાજ પઢતો ન જોવાથી નવાળ અત્યંત ગુસ્સે થઈ નાનક તરફ જોઈ બોલ્યા—“ અલ્યા

નાનક, તું પાકો ઢાંગી છે, બૂઠો છે અને પાખંડી છે. સૌએ તો માથું નમાવી બંદગી કરી, પણ તું તો બાવળના ફુંકા પેઠે અકડ ઉભો જ રહ્યો. તું હિન્દુ અને મુસલમાન બન્ને તારા ઉપદેશથી ઉંધે માર્ગે દોરે છે. તને ખરેખર શિક્ષા થવી જોઈએ. ”

પાસે કાળુ ઉભા હતા તે પણ લલકી ઉઠ્યા, “નાનક તમે હિન્દુ અને મુસલમાનના પ્રભુ એકજ છે એમ કહો છો ખરા, પણ અંતઃકરણથી તમે પોતેજ તે માનતા હો તેમ જણાતું નથી. જો ખરેખર તમે તેમ માનતા હો તો જરૂર અમારી સાથે બંદગી કરત. ”

નાનકે નવાળ તથા કાળુનાં વચનો શાન્તિથી સાંભળ્યા અને પછી ગંભીર વાણીથી બોલ્યા. “નવાળ! જે પુરુષ એક ચિત્તે અંતઃકરણપૂર્વક ખુદાની બંદગી કરે છે, તેનીજ સાથે હું બંદગી કરું છું. પરંતુ જે મનુષ્ય પ્રાર્થના કરવાનો માત્ર દેખાવ કરે છે પણ જેનું ચિત્ત અન્ય સ્થળે ભટકતું હોય તેની સાથે હું પ્રાર્થના કરી શકતો નથી. બેશક, આપનું માથું જમીનને અડતું હતું, પણ આપનું મન તો કંદહારમાં ઘોડાં ખરીદવા ગયું હતું અને કાળુ સાહેબ પણ, અલખત, રિવાજ પ્રમાણે નમાજ પઢતા હતા પણ એમનું ચિત્ત નમાજમાં ન હતું. તેઓ તો એમને ત્યાં પરમ દિવસે વીઆએલ ઘોડીની સ્થિતિ કેવી હશે, અને વહેરો કદાચ ફૂદીને પાસેના કુવામાં તો નહિ પડે, તેના વિચારમાં હતા. મેં એટલાજ માટે તમારી સાથે પ્રાર્થના કરી ન હતી.

નવાખ અને કાલુ 'ખ'ધે ઠહેવાયેલી હકીકત સાચી હતી એટલે તેઓ આશ્ચર્યચક્રિત થયા. તેઓ નાનક પાસે શિર ઝુકાવી નાનક ગુરૂની આજ્ઞાની રાહ ભેટા ઉભા. નાનકે ગંભીર સ્વરે ઉપદેશ કર્યો.

“ પંજા નમાજા વક્ત પંજ પંજા પંજે નાઝ,
પહલા સત્ય, હલાર દુહ તીજી સૈર સુદા;
ચૌથી નીયત રાસમન પંજવી, સિફત શના,
કરની કલમા આલકે તાં મુસલમાન સદા
નાનક તેજી કૂડીયાહ કૂડી કૂહે પા ॥

“પ્રથમ સત્ય બોલવું, બીજું ધર્મને રસ્તે નિર્વાહ કરવો, ત્રીજું ખુદા ખાતર ગરીબોને દાન આપવું, ચોથું દાનત સાફ રાખવી, અને પાંચમું પ્રભુનાં ગુણનું કીર્તન કરવું. આ પાંચ કર્મો પાંચ નમાજ બરાબર છે. સફવર્તન રાખવું એ જ કલમા છે. આ પ્રમાણે વર્તનારને જ મુસલમાન કહી શકાય, બાકી બધા તો માત્ર આડંબરી છે.”

નવાખ ગુરૂ નાનકનો ઉપદેશ સાંભળી તેમના અનુયાયી થયા. ગુરૂજીનો આ પ્રથમ વિજય !

ગુરૂ નાનકે હવે સ્વસ્થાન છોડી પ્રવાસે જવા વિચાર કર્યો. તેઓએ, તેમના એક મુસલમાન ભક્ત મહાના સાથે હરદ્વાર તરફ પ્રયાણ કર્યું. હરદ્વારની યાત્રા કરી તેઓ દીલ્હી શહેરમાં આવ્યા. દીલ્હીમાં સિકંદર લોદી રાજ્યાસને હતો. એ બાદશાહે એવો હુકમ કાઢ્યો હતો કે શહેરમાં

કોઇ પણ સાધુ, સંન્યાસી કે ફકીર નજરે પડે કે તુરત જ તેને કેદમાં પુરી દેવો. એમ કરવામાં એની મતલબ એ હતી કે જૂઠ, ઢોંગી, અને આડંબરી સાધુઓ શહેરમાંથી દૂર થાય અને સાચા મહાત્માની ખરી કિંમત થાય.

ગુરૂ નાનક અને મહોનાને તુરંગના નિયમ પ્રમાણે એક ઘંટી અને મણુ મણુ દાણો દળવા માટે પુરા પાડવામાં આવ્યાં. મહોના ગભરાયો અને ગુરૂજી પાસે જઈ બોલ્યો, “ગુરૂજી, આ તો અસહ્ય દુઃખ ! મણુ દાણો તો શી રીતે દળવો. આ સ્થળેથી તે ક્યારે મુક્ત થશું.”

નાનક—“ભાઈ, તને હજી પ્રભુની શક્તિના મહિમાનો પરિચય થતો જણાતો નથી. પ્રભુ, તેના લકતોને શિર દુઃખ આવવા દેતા નથી. તું જા, નચિન્ત રહે, અને જેલના સઘળા કેદીઓને કહી દે કોઇએ ઘંટી ફેરવવી નહોં, પણ નિરાંતે ઉંઘવું.”

મહોના વિચાર કરતો કરતો ગયો અને સોને ગુરૂ નાનકની ઈચ્છા જણાવી.

સૌ શાન્તિથી સૂતા. થોડી વારમાં સઘળી ઘંટીઓ ફરવા લાગી. દાણા તેમાં પડવા લાગ્યા અને લોટ તૈયાર થવા લાગ્યો. પ્રભુની ઈચ્છાથી અશક્ય પણ શક્ય થઈ જાય છે, એ જ પ્રભુનો મહિમા છે.

જેલરને આ અદ્ભૂત ચમત્કારની ખબર પડી. તે તરતજ બાદશાહ સિકંદર પાસે ગયો અને સર્વ હકીકત સિકંદરને જણાવી.

સિકંદર જાતે જ જેલમાં આવી, અને ખુદ પોતાની આખેજ આ અશક્ય અને અકલ્પ્ય દૃશ્ય જોયું.

બાદશાહે નાનકની માફી માગી અને ઉપદેશ કરવા નાનકને વિનંતિ કરી. નાનકના ઉપદેશથી બાદશાહ સંતુષ્ટ થયો. અને નાનકની ઇચ્છાનુસાર, સર્વ બંદીવાનોને તેણે બંદીખાનામાંથી મુક્ત કર્યા અને ફરીથી સાધુ ફરીરને કેદ ન કરવા પ્રતિજ્ઞા લીધી.

બાદશાહે નાનકને ઘણી ભેટો લેવા આગ્રહ કર્યો, પરંતુ તેઓ તેનો અસ્વીકાર કરી પોતાના સ્થાન તરફ રવાના થઈ ગયા.

દિલ્હીથી નાનક ઢાકા પ્રાન્તમાં ગયા. તે સમયે ઢાકા પ્રાન્ત જહુવિદ્યામાં પ્રખ્યાત હતો. ત્યાંના અનેક જહુગરો નાનકની પાસે પોતાની જહુવિદ્યા અજમાવવા આવ્યા, પણ ગુરૂ નાનક પાસે તેમનું કશું ચાલ્યું નહિ. છેવટે તેઓનું અભિમાન તૂટ્યું. તેઓએ ગુરૂજીને પુછ્યું “આપની પાસે એવી તે કઈ વિદ્યા છે કે જેની આગળ અમારા તંત્ર, મંત્ર, જંત્રનું કશું ચાલી જ શકતું નથી. એ મંત્ર અમને કહો. અમે એ મંત્રની જ ઉપાસના કરીએ. ગુરૂ નાનકે જવાબ દીધો “એક એવો મહામંત્ર છે કે જેની પાસે તમામ મંત્રો, તંત્રો, જંત્રો નિર્બળ થઈ જાય છે. એ મંત્ર તે “ ઐ સત્યનામ ” છે. એ મંત્ર સર્વ શ્રેષ્ઠ છે. એ મંત્રથી પરમ પ્રભુ પરમાત્માને પામી શકાય છે. જંત્ર, મંત્ર, તંત્રથી આ દુનિયાની સિદ્ધિઓ મેળવી શકાય પણ

મંત્રથી તો પ્રભુ પોતે જ જે સર્વ સુખ અને સિદ્ધિનું મૂળ છે તે મેળવી શકાય છે.

બહુગરોએ બહુ છોડી ‘સત્યનામ’ નો ઉપદેશ લીધો. અને ગુરૂ નાનકની જય પોકારી.

ગુરૂ નાનકે આરતવર્ષની યાત્રા એકથી વધારે વખત કરી હતી. યાત્રામાં તેઓ હજારો મનુષ્યોને ઉપદેશ આપતા અને અનેકને સન્માગે ચડાવતા. તેઓ હિન્દના લગભગ સર્વ પ્રખ્યાત અને પવિત્ર સ્થળોએ ફરેલા. ગુરૂ નાનકનાં પવિત્ર પગલાં પુરાણપુણ્ય ગિરનાર પર પણ થયેલાં. એ સમયે જુનાગઢનો નવાબ ફૈજખાન ઘણો આસ્તિક હતો. તે ગુરૂના દર્શને આવેલ અને ગુરૂપાસેથી ગુરૂની પાદુકા માગેલી. કિલ્લાની પાસેની એક ધર્મશાળામાં એ પાદુકાના અત્યારે પણ દર્શન થાય છે.

વેરાવળ, પ્રભાસ પાટણ, સોમનાથ પાટણ, પોરબંદર દારિકાની ભૂમિ ઉપર ગુરૂ નાનકે તેમના પવિત્ર પગલાં પથરાવેલ. કચ્છને પણ એ ભાગ્ય પ્રાપ્ત થયેલું.

ગુરૂ નાનક તથા તેમના શિષ્ય મહાનાએ એક વાર મક્કાની હજ કરવા નિશ્ચય કર્યો. નાનકને મન તો ઝાશીની યાત્રા અને મક્કાની હજ બધું સરખું જ હતું. લાંબી મુસાફરી કર્યા પછી ઘણે દિવસે ગુરૂશિષ્ય મક્કામાં આવ્યા.

રાત્રી પડી ગઈ હતી. એટલે તેઓ મસજિદના ચોગાન-

માં સૂતા. બનાવ જોવો બન્યો કે ઉંઘમાં ગુરૂ નાનકના પગ કાળા તરફ થઈ ગયા.

સવારમાં ઝાડુ કાઢનાર આવ્યો અને તે ગુરૂ નાનકના પગ કાળા તરફ જોઈને મોટેથી બોલ્યો. “અરે મુસાફર, તું કોણ છે? ખુદાના ઘર કાળા તરફ પગ રાખીને કેમ સૂતો છે?”

નાનકે શાન્તિ અને મધુરતાથી જવાબ આપ્યો. “બાઈ, અમે અજણ્યા મુસાફર છીએ, તેથી અહીં સૂતા હતા અને જૂલથી ઉંઘમાં મારા પગ કાળા તરફ ગયા હશે. પરંતુ બાઈ! જે તરફ કાળા ન હોય તે તરફ મારા પગ જરા ફેરવીને મૂકોને!”

ત્યાં એકઠા થએલા ધર્મચુસ્ત મુસલમાનોમાંના એકને ક્રોધ ચઢ્યો અને તેણે નાનકના પગ પકડીને ચકરડી મારી ચમત્કાર એ થયો કે જે તરફ ગુરૂ નાનકના પગ ફેરવવામાં આવ્યા તે તરફ તે પગની સામે જ કાળાનો પવિત્ર પત્થર ફરતો જોવામાં આવ્યો. આથી લોકો અતિ આશ્ચર્ય પામ્યા.

આ વાત મહામાં વાયુ વેગે પ્રસરી. ગામના લોકો એકઠા થઈ ગયા. કાજી રૂકનુદિન તથા મૌલવી અબદુલ રહેમાન પણ આવી પહોંચ્યા. તેઓએ ગુરૂને પૂછ્યું, “સાંઈ ખાવા આપ કોણ છે?”

નાનક-“હું મનુષ્ય છું.”

કાજી-આપ મનુષ્ય છો એ તો અમે જાણીએ છીએ. પણ મારો પ્રશ્ન એવો છે કે આપ હિન્દુ છો કે મુસલમાન?

નાનક-હું હિન્દુ નથી તેમ મુસલમાન પણ નથી. આ પંચ તત્ત્વના પુતળામાં હિન્દુ કે મુસલમાનપણાનું અભિમાન એ ભૂલ છે. કેટલાક યજ્ઞોપવિત અને શિખા ધારણ કરી પોતાને હિન્દુ માને છે તો કેટલાક દાઢી રખાવીને કે સુન્નત કરાવીને પોતાને મુસલમાન તરીકે ઓળખાવે છે. પરંતુ પ્રભુએ તેવો લેહ કદીએ પાડેલો નથી. એ લેહ મનુષ્યોએ પાડેલા છે અને તે જૂઠા છે. ”

કાજી-“તમારી એ બધી વાત જવા દો અને કહો કે તમે કઈ જ્ઞાતિના છો ?”

નાનક-હું તો માત્ર એક ઈશ્વરનો બંદો (સેવક) છું. હું હિન્દુઓના જૂઠાણામાંથી અને મુસલમાનોના ધર્માં-ધપણામાંથી બચવા માટે પ્રભુની પ્રાર્થના કરું છું. હિન્દુઓ બહારથી નાહી ઘોઈ સ્વચ્છ થઈ પૂજા કરવા બેસે છે, પરંતુ અંતરમાં તો તે વખતે કામ ડોષ લોભ વગેરે મલિન વાસનાઓ રમતી હોય છે. મુસલમાનો મોટી બાંગ પોકારી ધારે છે કે અમે જ ખરા આસ્તિક છીએ. મને તે બંને માર્ગ ખોટા લાગે છે. મારો માર્ગ નિરાળો છે અને તે એક જ પ્રભુને નેમીથી ભજવાનો છે. તેથી જ હું હિન્દુ પણ નથી અને મુસલમાન પણ નથી. હું એક મનુષ્ય છું. ”

કાજી અને મૌલવી નિરૂત્તર થયા અને રસ્તે પડ્યા.

મહા શરીરમાં કેટલાક દિવસ રહ્યા પછી ગુરૂ નાનક અને મહાના મહીના થઈ બગદાડ પહોંચ્યા. બગદાડ એ સમયમાં ખલીફની રાજધાનીનું શહેર હતું. તે સમયનો ખલીફ ઘણો જ અત્યાચારી હતો અને પ્રજા ઉપર બુદ્ધ કરી તેણે ઘણો પસો એકઠો કર્યો હતો.

ગુરૂ નાનકને આ વાતની ખબર પડવાથી તેને સન્મગે દોરવા, ઉપદેશ આપવા ગુરૂએ વિચાર કર્યો. ગુરૂ નાનકના આગમન સમાચાર જાણી ખલીફ તેમને મળવા આવ્યો.

ખલીફે, ગુરૂ નાનકને નમન કર્યા પછી, ગુરૂ નાનકે એક કાંકરાનો મોટો ઢગલો કરી રાખ્યો હતો તે તરફ જોઈ પૂછ્યું—“હજરત, આ કાંકરા શા માટે એકઠા કરેલા છે?”

નાનક—“આપની પાસે એ અનામત મૂકવાના છે.”

ખલીફે હસતાં હસતાં પૂછ્યું—“એ થાપણુ આપ પાછી ક્યારે લઈ જશે ?”

નાનક—“પાછી લેવાની ઇચ્છા બહુ વહેલી થાય તેમ નથી.”

ખલીફ—“તો પણ.”

ગુરૂ—“ક્યામતને દિવસે—ન્યાયને દિવસે. હું પણ એ દિવસે ત્યાં જ હોઈશ. આપ એ સમયે મારી થાપણુને સાથે લાવજો.”

ખલીફ—“અરે બાબા ! હું તે કંઈ એ મારી સાથે લઈ જઈ શકું તેમ છે ! એ તો અહીં જ રહેશે.”

નાનક-“ નહિ, ખલીફ ! તમે પ્રભને હુઃખ હર્ષ જે આટલું બધું દ્રવ્ય એકઠું કર્યું છે તે ત્યાં લાવો તેની સાથે મારી આટલી થાપણ પાણી દાવી શકશો. ”

શુરૂ નાનકના માર્મિક વચનથી ખલીફની આંખ ઉઘડી. દ્રવ્ય એકઠું કરવાના તેના નિર્ઘય કૃત્યની તેની નિષ્ફળતા જોઈ. બગલાદના હરવાળા બહાર ગરીબોને એકઠા કરી પોતાનું તમામ દ્રવ્ય ખલીફે ફેંકી દીધું. ખલીફ શુરૂ નાનકનો શિષ્ય થયો.

શુરૂ નાનકે પ્રવાસમાંથી આવ્યા પછી કર્તાપૂર નામના ગામમાં પોતાના વૃદ્ધાવસ્થાના દિવસો ગાળવા લાગ્યા. પોતાનો અવસાન સમીપ આવતાં તેમણે ગાદી પર કોઈ યોગ્ય પુત્ર-પને નિયુક્ત કરવા વિચાર કર્યો. તેમના પુત્રને ગાદી ન આપવી એવો તેમનો દૃઢ નિશ્ચય હતો, એટલે શિષ્ય વર્ગ-માંથી કોઈને પસંદ કરવા તેણે શિષ્યોની યોગ્યતા માટે ધીરે ધીરે પરીક્ષા કરવા માંડી.

એ પરીક્ષામાં તેનો પ્રિય શિષ્ય શુરૂભક્ત લહના જ ઉત્તીર્ણ થયો.

શુરૂ, શિષ્યની પરીક્ષા હંમેશા આકરી કરે છે. શિષ્યની ખરી પરીક્ષા તે પુસ્તકોની પરીક્ષા નથી પરન્તુ તેના ચારિત્ર્યબળની અને શુરૂભક્તિની છે.

શુરૂ નાનકે લહનાની પરીક્ષા બહા બહા ત્રણ પ્રસંગે લીધેલી.

એક વખત ગુરૂ નાનકના બિછાના પર એક મરેલો ઉંઢર પડેલો જોવામાં આવતાં ગુરૂ નાનકે પોતાના પુત્રોને તે ઉઠાવી લેવા આજ્ઞા કરી. પુત્રોએ તુરત જ નોકર માટે ખૂમ પાડી અને નોકર માટે આમતેમ દોડાદોડ કરવા લાગ્યા.

લહના આ સમયે ત્યાં જ હતો. ગુરૂની આજ્ઞાની રાહ જોયા વિના, વિના સંકેતે તેણે ઉંઢર ઉઠાવ્યો અને ફેંકી દીધો.

એક બીજે વખતે ગુરૂ નાનકનો પત્થરનો ખ્યાલો એક કાઢવવાળા ખાડામાં પડી ગયો. સૌ એક બીજાની સામું જોવા લાગ્યા, અને ખ્યાલો કાઢવના ખાડામાં પડી ગયો તેથી ચિંતા કરવા લાગ્યા. કેટલાક નોકરને બોલાવવા દોડ્યા, તો કેટલાક આમતેમ આંટા મારવા લાગ્યા. કોઈ કાઢવના ખાડામાં પડી ખ્યાલો કાઢવા આગળ આવ્યું નહિ.

લહનાએ ઘડીવાર આ બધું જોયું, અને પછી કપડાં પણ ઉતાર્યા વિના ખાડામાં ઝંપલાવ્યું. ખાડાને તળીએથી ખ્યાલાને ઠાઠી તેણે ગુરૂ ચરણે મૂક્યો.

એક સમયે જરા વધારે મુશ્કેલી પ્રસંગ ઉપસ્થિત કરી ગુરૂએ શિષ્ય લહનાની કસોટી કરવા ઠરાવ કર્યો. તેઓ પોતાના શિષ્યો સાથે એક વાર નદી તરફ ફરવા નીકળ્યા. રસ્તામાં એક મરેલું પ્રાણી જોવામાં આવતાં ગુરૂજીએ કહ્યું, “તમારામાંથી આને કોઈ ખાઈ શકે તેમ છે?”

ગુરૂ નાનકના આ પ્રશ્નથી સૌ સ્તબ્ધ થઈ ગયા. કેટલાક તો અંઢર અંઢર ગણગણવા લાગ્યા કે “ગુરૂજી હવે વૃદ્ધ થયા છે એટલે એમની મતિ બ્રષ્ટ થઈ છે.”

કોઈ પણ શિષ્ય ગુરૂની ઇચ્છા ઉઠાવવા આગળ આવ્યો નહિ. ગુરૂજીએ પુનઃ એ જ પ્રશ્ન કર્યો પણ સૌ નિરૂત્તર જ રહ્યા.

લહનાનું અંતર ગુરૂચ્છા ઉઠાવવા તત્પર જ હતું, એટલામાં ગુરૂજીએ લહના તરફ દ્રષ્ટિ કરી, અને લહનાએ તુરત જ મૃત શરીરનું માંસ ઉપાડ્યું. લહના, જેવો એ માંસને મોંમાં મૂકવા જાય છે કે તુરત જ એ માંસ, માંસ ન રહેતાં એક સુંદર મિઠાઈ રૂપે દેખાયું. લહન અને બીજા શિષ્યોએ મિઠાઈ ખાધી. એ મિઠાઈ આતશય મિષ્ટ હતી. ગુરૂકૃપા શિષ્યલક્ષિતનો અનુભવ સર્વ શિષ્યોએ કર્યો.

ગુરૂજીએ લહનાને જ ગાદીએ બેસારવા નિશ્ચય કર્યો.

ગુરૂ નાનક સંવત ૧૫૪૫ ઈ. સ. ૧૪૦૯ ના આશ્વિન માસમાં વિદેહ થયા.

ગુરૂ નાનકના શિષ્ય મંડળમાં હિન્દુ અને મુસલમાનો બન્ને હતા. તેઓ વચ્ચે નાનકના મૃત દેહ સંબંધે તકરાર હતી. હિન્દુઓનો આગ્રહ થઈને ખાળવા હતો અને મુસલમાનો ઢાઢવાનું કહેતા હતા. વાત વધી પડત અને તલવારો નીકળત, પરંતુ એટલામાં કોઈ એક પ્રતાપી વૃદ્ધ મુરૂષે કહ્યું “ ગુરૂ સાહેબના દેહ ઉપરનું કદન ઉખાડીને એક વાર એમના દર્શન તો કરો. પછી દહન કરીને વિચાર કરજો. ”

સૌએ કદન ઉપાડ્યું; તો નાનકના દેહને સ્થળે શુભાળનાં સુંદર સુવાસિત ફૂલોનો એક મોટો ઢગ હતો. સૌને ખેતાની ભૂલ સમજાઈ, અને તે માટે સૌ પશ્ચતાપ કરવા લાગ્યા. સૌ ફૂલોને પગે લાગ્યા અને સૌએ ખંદગી કરી.

હિન્દુઓએ અરધાં ફૂલોને અગ્નિ સંસ્કાર કર્યો, અને એ ખાડીના મુસલમાનોએ અરધાં ફૂલોને ભૂમિમાં પથરાવ્યાં.

મહાત્મા કબીર.

“ સાચા બરાબર તપ નહિ, જૂઠા બરાબર પાપ,
બાકે હિરદે સાચા હય, તાકે હિરદે આપ.
હિન્દુ કહત હે રામ હમારા, મુસલમાન રહમાના,
આપસમેં બેઉ લડે મરત હે, દુબિધામેં લપટાના. ”

મહાત્મા કબીર ઉત્તર હિંદમાં થઈ ગયા. કબીર કયા
ગામમાં, કોને ત્યાં જન્મ્યા હતા તે - હજી ચોક્કસ થઈ
શક્યું નથી. તેના જન્મ સંબંધે એક કંતકથા નીચે પ્રમાણે છે.

એક વાર એક વિધવા પ્રાદ્યણી તેના પિતા સાથે
યાત્રાએ નીકળી. રસ્તામાં કાશીમાં તેઓ રામાનંદ નામના
કોઈ સાધુના દર્શન માટે તેના આશ્રમે ગયાં. રામાનંદ
સ્વામી વિધવાનો ભક્તિભાવ જોઈ તેના ઉપર પ્રસન્ન થયા,
અને પુત્રવતી ભવ એવો તેને આશીર્વાદ આપ્યો. પ્રાદ્યણી
વિધવા હતી, તેથી રામાનંદ સ્વામીનો આશીર્વાદ સંભળી
તેના પિતાએ સ્વામીજીને પૂછ્યું “ મહારાજ, આપે મારી
પુત્રીને પુત્રવતી ભવ એવો આશીર્વાદ આપ્યો પરંતુ એ તો
વિધવા છે ! ”

સ્વામીજીએ ઉત્તર આપ્યો “ માફ વચન અરૂણ જશે
નહિ, પરંતુ હું એટલું કહું છું કે નારી પુત્રીને બાળકનો
જન્મ, હાથથી થશે. ”

પિતા અને પુત્રી સ્વામી પાસેથી ગયાં.

સમય જતાં એક સુંદર બાળકનેા જન્મ થયો. બ્રાહ્મણીએ એ બાળકને કાશીના લહર તળાવમાં એક કમળ પર સૂવાડયું.

કાશીના વણકરો નિરૂ અને નીમા તે જ દિવસે લહર તળાવમાં સુતર ધોવા આવેલા, તેમણે આ સુંદર અને તેજસ્વી બાળક જોયું. તેમને સંતતિ ન હતી એટલે આ બાળક ખુદાએ તેમને આપ્યું એમ ગણી નિરૂએ નીમાને તે બાળક ઘેર લઈ જવા કહ્યું. પ્રથમ નીમાએ ના પાડી પરંતુ પાગળથી તેઓ બાળકને ઘેર લઈ ગયા અને તેને ઉછેરવા લાગ્યા.

નીરૂ અને નીમા મુસલમાન હતાં. મુસલમાની રીત પ્રમાણે આ બાળકનું નામ પાડવા તેઓએ કાળને બોલાવ્યા. મુસલમાનોમાં એવો રિવાજ છે કે કુરાન ઉઘાડતાં જે નામ કાળની નજરે પડે તે નામ બાળકનું રખાય.

કાળએ કુરાને શરીફ ઉઘાડયું અને જોયું તો તેમાં કબીર, અકબર, કપ્રા, કપ્રીયા, એવાં ખુદાનાં નામો દેખાયાં. આવાં પ્રભુનાં પવિત્ર નામો એક સામાન્ય વણકરના પુત્ર માટે આવ્યાં તે જોઈ કાળ મુંઝાયા અને વિચારમાં પડયા.

આ વાત ગામમાં ફેલાઈ. બીજા ચાર પાંચ કાળઓ પણ ત્યાં આવી પહોંચ્યા. દરેકે પોતાનું કુરાન ઉઘાડયું તો તે દરેકના પાનામાં એજ નામો આવ્યાં.

આથી કાજીએ બહુ આશ્ચર્ય પામ્યા અને શુસ્સે પશુ ચલા. તેઓએ એકમતે કહ્યું કે—“ વણકરના છોકરાનાં આવાં નામો આવી જ શકે નહિ. આ બાલક કોઈ શેતાન છે. ”

કાજીએએ બાળકને મારી નાખવા માટે નિરૂંને ફરમાન કર્યું.

નિરૂ બાળકને મારી નાખવા ઘરમાં લઈ ગયો; અને જેવો તે તેને મારી નાખવા જાય છે તેવામાં બાળક ગંભીર સ્વરે બોલ્યું—“ હું નહિ જણાયેલ શુભ સ્થળેથી આવ્યો છું. હું કોણ છું તે કોઈ જાણતું નથી. મેં કોઈ સ્ત્રીને પેટે જન્મ લીધો નથી. માફ રહેઠાણ કાશીની પાસે એક સ્થળ હતું, ત્યાંથી આ વણકર મને અહીં લાવેલ છે. હું આ પૃથ્વી ઉપર ઉપદેશ કરવા આવ્યો છું. ”

બાળકના આ શબ્દો સાંભળી સૌ આશ્ચર્યચકિત થયા. કાજીની ખુરી નેમ બર આવી નહિ; તેઓ નિરાશ થઈ ચાલ્યા ગયા.

બાળકનું નામ કળીર રાખવામાં આવ્યું. બાળપણથી જ કળીર “ રામ રામ ” અને “ હરિ હરિ ” બોલતા. આથી તેના મુસલમાન ગોઠીયાઓ તેનાપર શુસ્સે ચતા, અને મુસલમાનો તેને ઠાફર કહેતા.

એક વાર મુસલમાનોએ કળીરને ઠાફર કહ્યો. કળીરે જવાબ આપ્યો કે—

“ મલા કાટ બિસ્મીલ કરે, વોહ કાફર બે ભુગ.

ઔરનકો કાફર કહે, અપના કુફરન મુઝ. ”

સાર—ખીજને હુઃખ દે, જૂઠું બોલે, કાફર પીવે, ન
આવાની વસ્તુ ખાય, ઠગાર્થ કરે અને હલકું કામ કરે તેજ
ખરો કાફર છે. જે પ્રભુનું નામ લે છે તે કાફર નથી.

મુસલમાનોનાં મોં બધ થઇ ગયાં.

એક દિવસ કબીર કપાળે તિલક કરી, ગળામાં જનોઇ
નાખી “ નારાયણ નારાયણ ” એમ બોલતા નિકળ્યા. મુસ-
લમાન વણકરનો છોકરો બ્રાહ્મણનો વેશ ધારણ કરી
“ નારાયણ નારાયણ ” બોલે તે બ્રાહ્મણોથી સડા શકાયું
નહિ, અને તેઓ અત્યંત ગુસ્સે થયા.

તેમણે કબીરને કહ્યું— ‘ કબીર ! તું તો મુસલમાન છો
અને બ્રાહ્મણ બની કેમ ફરે છે ? અમારા પ્રભુ નારાયણ
અને જે વિન્દનું નામ તારાથી લઈ જ કેમ શકાય ? ’

કબીર—“ આ મારો ધર્મ છે. મારી જીભમાં વિષ્ણુ છે,
કાનમાં નારાયણ છે અને ગોવિન્દ મારા હૃદયમાં વસે છે.
તમે પાપ કરો છો, પણ મૃત્યુ પછી પ્રભુને શું જવાબ
આપશો એ તો કહો ? તમે કાશીના બ્રાહ્મણ છો, અને
હું તો એક મુસલમાન વણકર છું, પણ મારું કહેવું તમે
સાંભળો. તમે હમેશ પૈસા માટે રાજાઓની ખુશામત કરો
છો, પણ હું માત્ર એક પ્રભુની જ ખુશામત કરું છું, અને
એનું જ ધ્યાન કરું છું. ”

કળીરનો ઉત્તર સાંભળી બ્રાહ્મણો નિરૂત્તર થયા. કળીરને ગુરૂ ન હતો તેથી સૌ તેને નિગુરો કહી પવવતા. કળીરે આ અપવાદ દૂર કરવા નિશ્ચય કર્યો.

તેણે રામાનંદ સ્વામીનો શિષ્ય થવા વિચાર કર્યો, પણ મુસલમાન ધારી સ્વામી તેને શિષ્ય નહિ કરે એમ લાગવાથી તેણે એક યુક્તિ શોધી કાઢી.

રામાનંદ સ્વામી હમેશ પ્રાતઃકાળે સ્નાન કરવા ગંગા તીરે જતા. કળીરે મનમાં વિચાર કર્યો કે—“ જો હું ગંગા ઘાટપર સ્વામિના માર્ગમાં સુઈ અને અચાનક તેમનો પગ મારા માથા પર પડી જાય અને હયાને લીધે તેમના મુખમાંથી જે શબ્દ નીકળે તે મંત્ર તરીકે હૃદયમાં ધારણ કરી સ્વામી રામાનંદનો શિષ્ય થયો છું એમ કહું. ”

એક સવારે કળીર ગંગાઘાટ પર જઈ સૂતા. સ્વામી રામાનંદ નહાવા આવ્યા. અંધારૂં હતું તેથી સ્વામીનો પગ કળીરના માથાપર પડ્યો, અને સ્વામીના મુખમાંથી એકાએક “ રામ રામ ” શબ્દો નીકળી ગયા.

કળીરે “ રામ રામ ” શબ્દોને ગુરૂમંત્ર ધાર્યો અને હૃદયથી તેમણે સ્વામી રામાનંદને ગુરૂ સ્થાપ્યા, અને કહિવા લાગ્યા કે સ્વામી રામાનંદે તેને દિક્ષા આપી શિષ્ય કર્યો છે.

સ્વામી રામાનંદે મુસલમાન વણકરને દિક્ષા આપી, અને પોતાનો શિષ્ય કર્યો એ વાત શહેરમાં ફેલાઈ.

સ્વામીને કાને આ વાત આવી. સ્વામી આશ્ચર્ય પામ્યા.

સ્વામીએ કબીરને બોલાવ્યો અને પૂછ્યું—“કબીર ! હોકોને તું કહે છે કે મેં તને દીક્ષા આપી છે, તો કહે, મેં તને કયારે દીક્ષા આપી ?”

નમ્ર ભાવે કબીરે ઉત્તર વાળ્યો—“મહારાજ ! બીજાને તો આપ કાનમાં શુદ્ધમંત્ર આપો છો, આપે તો મારા માથાપર પગ મારી મને શુદ્ધમંત્ર આપ્યો છે એ વાત કેમ જૂઠી ભવ છે ?”

કબીરે ગંગાઘાટ પર બનેલી સઘળી હકીકત રામાનંદ સ્વામીને કહી સંભળાવી. રામાનંદ તેના પર અત્યંત પ્રસન્ન થયા, અને કબીરને છાતી સરસો દાખી પ્રેમથી ભેટયા.

કબીર રામાનંદના એક મુખ્ય શિષ્ય થયા. કબીરની સ્ત્રીનું નામ લાઇ હતું. એમ કહેવાય છે કે તે તેની ખરે-ખરી સ્ત્રી ન હતી. તે તો તેની શિષ્યા હતી, અને કબીરની જો ભક્તિ કરતી હતી.

એ સ્ત્રી કબીરને ત્યાં કેવી રીતે આવી તેની હકીકત નીચે પ્રમાણે છે.

કબીર જ્યારે ૩૦ વર્ષના હતા ત્યારે ગંગા કિનારે ફરતા ફરતા તેઓ કિનારાપર આવેલ એક સાધુના ઝૂંપડામાં ગયા, અને ત્યાં બેઠા. થોડી જ વારમાં એક વીસ વર્ષની બાળા ત્યાં આવી. બાળાએ કબીરને પૂછ્યું—“તમે કોણ છો ?” કબીરે જવાબ આપ્યો કે—“હું કબીર છું.” બાળાએ પુનઃ પૂછ્યું—“તમારી જ્ઞાતિ કઈ અને તમારો ધર્મ કયો ?”

કળીર-“ મારી જ્ઞાતિ કળીર છે અને હું કળીર ધર્મનો છું. ” કળીરના આ જવાબોથી બાબા વિચારમાં પડી ગઈ. કોટલામાં બીજા કેટલાક સાધુઓ ત્યાં આવ્યા. બાબાએ અંદરથી દૂધ આપ્યું, અને દરેકને એક એક પડીયો ભરી આપ્યું અને અનુમત્ત કરવા વિનતી કરી. બીજા સાધુઓએ પોતાનું દૂધ પીધું, પણ કળીરે પોતાનો પડીયો કોરે મૂક્યો.

સાધુઓએ કળીરને તેમ કરવાનું કારણ પૂછ્યું. કળીરે કહ્યું-“ એક સાધુ સામે કાંઠેથી હમણા આવશે તેને માટે દૂધ રાખ્યું છે. ”

બાબાએ કળીરને કહ્યું-“ આપ એ દૂધ લ્યો. નવા સાધુને હું બીજું દૂધ આપીશ. ”

થોડા જ વખતમાં પેલો સાધુ ત્યાં આવી પહોંચ્યો. આ બનાવથી સૌ વિસ્મય પામ્યા અને લાઈનો કળીર તરફ ભક્તિભાવ વધ્યો.

સાધુઓએ લાઈને તેનો વૃતાન્ત જણાવવા કહેતાં તેણે કહ્યું-“ આ ઝૂંપડામાં જે સાધુ રહેતા તેમણે મને પાણી પોષીને મોટી કરી છે. હું એક વાર જ્યારે બાળક હતી, ત્યારે આ નદીમાં એક કંડીયામાં તણાતી તણાતી આવી. સાધુને દયા આવી અને મને ઉંચકી લીધી. મને ધાબળી (લોઈ) માં વીંટાળેલી હતી. તેથી માફ નામ તેમણે લોઈ પાડ્યું. તેઓ દૂધ ઉપર રહેતા અને સતપુરુષોની સેવા કરતા. તેમના મૃત્યુ પછી હું અહીં રહું છું અને આપ જેવા સતો અહીં આવી ચડે તો તેમનો લાભ લઉં છું. ”

આટલું કહ્યા પછી લોઈએ કળીરજીને કહ્યું—“ મહારાજ ! મારે આપની ભક્તિ કરવી છે. માટે મને આપની સાથે લઈ જાઓ. ”

કળીરે તેને ઉપદેશ કર્યો અને પોતાની સાથે લીધી.

લોઈ કળીરને ઘર અવી રહેવા લાગી એટલે સૌ લોઈને કળીરની સ્ત્રી તરીકે ઓળખવા લાગ્યા.

લોઈ કળીરની ભક્તિ બહુ સારી રીતે કરતી. કળીરની આજ્ઞા ગમે તેવી હોય પણ માથે ઉપાડતી.

એક વાર કળીર પાસે તેનો એક ભક્ત આવ્યો અને તેણે તેને કહ્યું—“ મહારાજ ! આપ તો શાળ વણુવાનો ધંધો કરો છો. આપને ઘર સ્ત્રી છે અને સંસારના કામમાં ગુંથાયેલા રહો છો, ત્યારે પ્રભુભક્તિ શી રીતે કરો છો ? ”

કળીરે તેને ખીજે દિવસે બપોરે આવવા કહ્યું.

ખીજે દિવસે બપોરે બરાબર બે વાગે ખુલ્લા મેદાનમાં તડકામાં શાળ વણુવાનું શરૂ કર્યું. થોડી વારમાં પેલો માણસ આવ્યો. કળીરે લોઈને કહ્યું—“ જરા દીવાની જરૂર છે. જરા સુતરના તાંતણા જોવા છે માટે દીવો લાવ. ”

લોઈ કાંઈ પણ બેઠ્યા ચાલ્યા વિના દીવો લાવી, અને સૂર્યના તડકામાં, દીવાથી કળીર શાળના તાંતણા જોવા લાગ્યા. થોડી વારે લોઈને કળીરે દીવો ઘરમાં લઈ જવા આજ્ઞા કરી એટલે તે દીવો લઈ ઘરમાં ગઈ.

પેલો માણસ કંઈ જ સમજી શક્યો નહિ. માંજે પેલા માણસે પૂછ્યું કે—“ મહારાજ ! આપે મને બપોરે બોલાવ્યો પણ મારા પ્રશ્નનો ઉત્તર તો ન આપ્યો. ”

કબીરે કહ્યું—“ જો લોઈ જેવી ઘરમાં જાણા પાળવા-વાળી સ્ત્રી હોય તો સંસારમાં પણ પ્રભુ લજી શકાય. ”

પેલો માણસ ચાલતો થઈ ગયો.

કબીરને કમાલ નામનો એક પુત્ર હતો અને કમાલી નામની એક પુત્રી હતી. તેઓ કબીરનાં સાચાં સંતાન ન હતાં.

એમને વિષે હકીકત એવી છે કે એક વાર શેખ તકી સાથે કબીર ગંગા કિનારે ફરતા હતા. એટલામાં શેખ તકીની નજરે એક મરેલું બાળક નદીમાં તણાતું આવ્યું. શેખ તકીએ કબીરને એ બાળકને જીવતું કરવા કહ્યું. કબીરે એ બાળકના કાનમાં “ રામ ” નામનો ઉચ્ચાર કર્યો અને બાળક જીવતું થયું અને મોટે અવાજે રડવા લાગ્યું.

શેખ તકી બહુ આશ્ચર્ય પામ્યા.

બાળકને કબીર ઘેર લાવ્યા અને બાળક બહુ સુંદર હતું એટલે બાળકનું નામ “ કમાલ ” પાડ્યું.

વળી એક વાર એવું બન્યું કે કબીર પાડોશીના ઘરમાં ગયા. ત્યાં તેમણે પાડોશીનાં બાળકને મરેલું જોયું. કબીરે આ બાળકને પોતાને ત્યાં લઈ જવા માગણી કરી, અને

તેને ઘેર લઈ જઈ સજીવન કરી પોતાને ત્યાં રાખ્યું. તે દીકરી હતી તેથી તેનું નામ “કમાલી” રાખ્યું.

જન્મે બાળકો કળીરનો જ કહેવાતાં અને કળીરજી સાથે શાળ ઉપર કામ કરતાં. કળીરને તેઓ સ્વામીજી સ્વામીજી કહી બોલાવતાં.

એક દિવસ કમાલી ગામને કુવે પાણી ભરતી હતી ત્યાં એક પંડિત ત્યાંથી નીકળ્યો. પંડિતને બહુ તૃષા લાગી હતી. તેથી તેણે કમાલી પાસે પાણી માગ્યું અને કમાલીએ તે આપ્યું એટલે પીધું. પાણી પીધા પછી પંડિતજીએ કમાલીને પૂછ્યું—“બાઈ ! તું કેણુ છો અને જ્ઞાતે કેવી છો ?”

કમાલી—“હું કળીરની પુત્રી છું, અને જાતે મુસલમાન વણકર છું.”

પંડિતજી આ સાંભળીને વિચારમાં જ પડી ગયા અને “બ્રાહ્મણને વટલાવ્યો” એમ કહી ગુસ્સે થઈ બોલવા લાગ્યો.

કમાલીએ કહ્યું—“પંડિતજી ! આપ મારા પિતા પાસે આવો. એ સઘળો ખુલાસો કરશે.”

કમાલી અને પંડિતજી કળીર પાસે ગયાં.

કમાલી અને પંડિતજી કળીર પાસે આવ્યાં કે તરત જ કળીરજી બોલ્યા—“પંડિતજી ! અભડાવું થું તે તમે જાણો છો ? પાણીમાં માછલાં, ઠાચળા અને ખીબા જના-

વરો તો સહાય રહે છે. વળી સડેલાં પાંદડાં, મરી ગયેલ જનાવરોનાં હાડકાં, અને ઘણી જાતની ગંદકી પાણીમાં જોવામાં આવે છે. આવું પાણી તો તમે હમેશ પીવો છો અને અલડાતા નથી, તો પછી કમાલી જે મનુષ્ય છે તેના સ્પર્શથી એ પાણી અપવિત્ર થાય એવું કારણ સમજાવશો ? પંડિતજી ! જે માટીના ઘડાથી તમને પાણી પાતું તેજ માટીના ઘડાથી તમે રોજ પાણી પીઓ છો, અને જે માટીના એ ઘડાઓ બને છે તે માટી તો સ્પર્શાનુભૂતિની છે. તો તમે એવી અપવિત્ર માટીથી નથી અલડાતા, અને કમાલી જે એક મનુષ્ય છે તેનાથી કેમ અલડાઓ છો ? પંડિતજી ! બહારની ચોકખાઇને છોડી દો, અને મનથી ચોકખાઇ રાખો. સાચું જોલો, સાચું કરો, વેદ ભણો અને રામનામ લ્યો. એજ ખરો માર્ગ છે.”

પંડિતજીએ કબીરનો ઉપદેશ સાંભળ્યો. તે તેના શિષ્ય થયા. કબીરે કમાલીને તેની સાથે પરણાવી.

કબીર સાચું કહેવાવાળા હતા, અને ધર્મને નામે ટાંજ કરે તેને ધિક્કારતા હતા; જોટાં ટીલાં ટબકાં કરી પાપ કરનાર બ્રાહ્મણોના તે વિરોધી હતા; તેથી તેમના ઘણા દુશ્મન થયા.

કબીર મુસલમાન થઈ હિન્દુ ધર્મ પાળે માટે કબીર કાફર, એમ મુસલમાનો કહેતા.

હિન્દુ અને મુસલમાનોએ દિલ્હીના બાદશાહ સિકન્દર લોહીના કાન ભરેલાં. તેઓએ બાદશાહના મનમાં એવું

ઠસાવ્યું કે કબીર પોતાની જાતને પ્રભુ કહેવરાવે છે, અને જે માણસ પોતાને ખુદા-પ્રભુ કહેવરાવે તેને જીવથી મારી નાખવો જોઈએ, એમ મુસલમાન ધર્મમાં છે માટે તેને મારી નાખવો જોઈએ.

બાદશાહે કબીરને બોલાવ્યા.

કબીર પ્રથમ આવ્યા નહિ પણ છેવટે આવ્યા. કબીર બાદશાહને સલામ ભર્યા વિના કચેરીમાં આવી ઉભા રહ્યા. વઝીરે કબીરને કહ્યું કે-“ કબીર ! બાદશાહને સલામ કેમ કરતો નથી ? ”

કબીર-“ સલામ માત્ર ખુદાને જ ભરૂં છું. અને બાદશાહ કંઈ ખુદા નથી. ”

બાદશાહ અને બીજાઓ ગુસ્સે થઈ ગયા અને બાદશાહે કબીરને પગે લોઢાની બેડીઓ બાંધી તેને ઠૂબાડી દેવા હુકમ કર્યો.

કબીરને પગે લોઢાની બેડીઓ જડી તેમને પાણીમાં નાખ્યા. પણ લોઢાની બેડી તૂટી ગઈ ને પાણીને તળીએ ગઈ અને કબીર વાઘનાં ચામડા ઉપર તરતા તરતા કિનારે આવ્યા.

કબીરના દુશ્મનોએ શાહને કહ્યું કે-“ કબીર બહુગર જણાય છે, માટે તેને જીવતો ન મૂકવો જોઈએ. ”

શાહે કબીરને જીવતા સળગાવી મૂકવા હુકમ કર્યો.

કબીરને એક ઘરમાં પૂરવામાં આવ્યા અને ઘરને આગ લગાડી. ઘર બળી ગયું, પણ કબીરની કાયાને આંચ સરખી પણ ન આવી.

દુશ્મનોનો ક્રોધ વધ્યો, અને બાદશાહને સમજાવી, કબીરને ગાંડા હાથી પાસે કચરાવી નાખવાનો ઘાટ ઘડાવ્યો.

કબીર પર ગાંડો હાથી છોડ્યો પણ હાથી કબીરથી દૂર ને દૂર જ રહ્યો. હાથીને કબીરની પાસે લાવવા માવત ઘણી મહેનત કરે પણ હાથી કબીરની પાસે આવે ત્યાં હાથી ચીસ પાડી નાસે. કબીર પાસે સત્યનું બહુ હતું.

સૌ આશ્ચર્ય પામ્યા. બાદશાહ કબીરને પગે પડ્યો, અને કબીરને દુઃખ દીધું તે માટે તેણે માફી માગી.

કબીરે શાહને કહ્યું—“ શાહ ! અમે તો કાંટા લોક-નારને પણ ગુલાબ જ આપીએ છીએ. ”

કબીર એક વાર દક્ષિણમાં પ્રવાસે ગયેલા. દક્ષિણમાં બે ભાઈઓ સંત-સાધુઓની પૂજા કરતા હતા, અને યોગ્ય શુદ્ધિ રાહ જોતા હતા. તેઓએ સાચા સંત સાધુની પરીક્ષા માટે કબીરનામાં એક સૂઝા ઝાડની ઠાળી વાવી હતી, અને એમ કરાવ્યું હતું કે, જે સંતના પગ ધોયેલા પાણી

થી એ ડાળ સજીવન થાય, તેજ સાચો સંત અને તેને શુર કરવો.

કબીર ફરતા ફરતા આ ભાઈઓને ત્યાં આવ્યા. ભાઈઓએ પ્રેમપૂર્વક કબીરની સેવા કરી અને પગ ધોએલું પ્રાણી પેલી ઝાડની ડાળના ક્યારામાં નાંખ્યું. એડી વારમાં ત્યાં એક સુંદર ઝાડ થઈ ગયું.

બન્ને ભાઈઓએ કબીરને પોતાના સહશુર માન્યા.

કબીરનું મૃત્યુ જ્યારે સમીપ આવ્યું ત્યારે કાશીમાં રહેનાર તેના ભડતોએ તેને કાશીમાં જ રહેવા બહુ આગ્રહ કર્યો. કબીરનો વિચાર કાશીની પાસેના એક મગહર નામના ગામડામાં જઈ રહેવાનો હતો.

કબીરના હિન્દુ શિષ્યોએ કહ્યું કે—“ મહારાજ ! કહેવાય છે કે કાશીમાં મૃત્યુ થાય તો સ્વર્ગ મળે અને જો મગહરમાં મૃત્યુ થાય તો ફરી ગધેડાનો અવતાર લેવો પડે. માટે આપ કાશીમાં જ રહો. ”

કબીરે જવાબ આપ્યો—“ મારે મન કાશી અને મગહર સરખાં જ છે. માણસને તેના કર્મ પ્રમાણે ફળ મળે છે. કાશીમાં મરે કે, મગહરમાં, પણ જેવાં કામ કર્યો હશે તેવી સ્થિતિ થશે. ”

કળીર મગહરમાં જઈ રહ્યા.

અવસાન સમયે કળીરના શરીરને દાટવા કે બાળવા મુસલમાન અને હિન્દુ શિષ્યો વચ્ચે ચર્ચા ઉઠી. હિન્દુઓએ કળીરના શબને હિન્દુ રીતિ પ્રમાણે બાળવા આગ્રહ બતાવ્યો, અને મુસલમાનો દાટવા માટે આગ્રહ કરવા લાગ્યા. વાત વધી પડત, પણ એટલામાં કળીર આવ્યા, અને તેમણે બે ચાદર અને થોડાંએક ફૂલો મંગાવ્યાં.

સર્વ શિષ્યોએ કળીરને બંદગી કરી. કળીરે તેમને ઉપદેશ આપ્યો, અને ઓરડી બંધ કરી ચાદર ઉપર ફૂલ પાથરી તે બીજી ચાદર ઓઢી સૂતા.

થોડી વારે એક ઘડાકો થયો અને કળીર પ્રભુધામમાં ગયા.

શબ્યોએ કોટડી ઉઘાડી જોયું તો કળીરનું શબ કયાંઈ ન હતું. ચાદર ઉપાડી જોયું તો માત્ર થોડાંએક ફૂલો હતાં.

મુસલમાન ભાઈઓએ અરધાં ફૂલો લઈ, તેને કાઢી મગહરમાં તે પર કબર ચણી. હિન્દુ ભાઈઓએ અરધાં ફૂલો લઈ, તે બાળી તે પર કાચીમાં દેરી કરી.

આજે પણ કબીર મહાત્માની મજહરમાં કબર અને
કાશીમાં દેરી જોવામાં આવે છે.

કબીરનો જન્મ ઈ. સ. ૧૪૪૦.

કબીરનું મૃત્યુ ઈ. સ. ૧૫૧૮.

સમર્થ ગુરુ રામદાસ.

જે સમયે હિન્દીપતિ ખાદ્યાહ ઔરંગઝેબ હિન્દુ ધર્મ તોડી નાખી ઇસ્લામ ફેલાવવા મથી રહ્યો હતો અને જે વાણીને વખતે હિન્દુધર્મના રક્ષણની ખરી જરૂર હતી તે જ સમયે હક્ષિણમાં સમર્થ ગુરુ રામદાસ થયા.

એમનો જન્મ સને ૧૬૦૮ ના એપ્રિલ મહિનામાં થયો હતો. એમના પિતાનું નામ સૂર્યાશ્વપંત હતું અને માતાનું નામ રાણુબાઈ હતું. માતપિતા અતિ પવિત્ર અને પ્રભુ-ભક્ત હતાં.

‘સમર્થ’નું બચપણનું નામ ‘ નારાયણ ’ હતું.

નારાયણ ભવિષ્યમાં દેશોદ્ધરના કાર્યમાં ભાગ લેશે એવી આગાહી તો એના બચપણથી જ થઈ ચૂકી હતી. મહારાષ્ટ્રમાં કેઈ ‘ એકનાથ ’ નામના પ્રસિદ્ધ યોગી થઈ ગયા. નારાયણના માતપિતા પ્રતિવર્ષે એ યોગીનાં દર્શને જતાં. એક વાર સ્વામી એકનાથે નારાયણને ખોળામાં બેસાડી બહુ પ્રેમથી રમાડી નારાયણની માતાને કહ્યું: ‘ તમને ધન્ય છે, તમારી કુખને ધન્ય છે. થોડા જ વખતમાં હક્ષિણમાં એક રાજાનો ઉદય થશે અને એના દ્વારા આ નારાયણ પૃથ્વીનો ભાર ઉતારી હિન્દુ ધર્મ, ગૌ, બ્રાહ્મણની રક્ષા કરશે. ’

માતપિતા આ વાણીથી અતિ પ્રસન્ન થયાં.

ખાળપણથી જ નારાયણ સાધુવૃત્તિના હતા. એમનું લક્ષ પ્રભુસ્મરણ તરફ વધારે રહેતું. એમ બન્યું કે કોઈ એક મનુષ્ય નારાયણના વડીલ બંધુની પાસે ગુરૂમંત્ર લેવા આવ્યો. અને તેને વડીલ ભાઈએ મંત્રદીક્ષા આપી. આ બેઈ બાફનારાયણે પણ મંત્રોપદેશની માંગણી કરી. વડીલ ભાઈએ નારાયણને કહ્યું: “ નારાયણ ! તું હજી ખાળક છે; તને હમણા દીક્ષા ન અપાય.” આથી નારાયણને ખોટું લાગ્યું અને તેઓ ઘર છોડી ચાલ્યા ગયા અને ગોઢાવરીના કિનારા પર એક મંદિરમાં બેસી પ્રભુપ્રાર્થના કરવા લાગ્યા. પ્રાર્થનાથી એમના અંતરમાં એમ લાગવા માંડ્યું કે એને પ્રભુની કંઈક આજ્ઞા થાય છે. સ્વસ્થ ચિત્તે, એક ધ્યાને વિચાર કરતાં તેમના અંતઃકરણમાં નીચે પ્રમાણે પ્રભુની આજ્ઞા સ્ફુરી: “ આખી દુનિયા મલેચ્છમય થઈ રહી છે, એટલે વૈરાગ્યવૃત્તિથી કૃષ્ણા તીરે રહીને ઉપાસના અને જ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરીને દેશનો ઉદ્ધાર કર.”

પ્રભુની આજ્ઞા સાંભળી નારાયણ ઘેર આવ્યા.

થોડા જ વખતમાં નારાયણના લગ્નની વાતો થવા માંડી. નારાયણ એ વાતો સાંભળી ઘણા જ ગુસ્સે થતા અને ઘણી વાર તો ઘર છોડી ક્યાંઈ ભરાઈ જતા. એક વાર તો લગ્નની વાત નીકળતાં નારાયણ એક ધરામાં જઈ કુદી પડ્યા અને તેમાં પાણી નીચે ઘણો વખત અદૃશ્ય રહ્યા. તેમના મોટા ભાઈએ ધરા પર આવી “ નારાયણ, નારાયણ ” એવી બૂમ મારી ત્યારે જ તેઓ ઉપર આવ્યા.

તેજ દિવસે નારાયણના વડીલ માઈએ માતૃશ્રીને કહ્યું કે: “નારાયણનાં લક્ષ કરવાનો મમત કર્યો તો કોઈ દિવસ નારાયણને જ ખોશો.” પરંતુ માતૃશ્રી હજી સુધી એ દિશામાં પ્રયત્ન કરી રહ્યાં હતાં. એક દિવસે માતૃશ્રી રાણુ-આઈએ નારાયણને પાસે ખેલાવી કહ્યું કે: “દિકરા ! તને માતાની આજ્ઞા માન્ય કે નહીં ?” નારાયણે કહ્યું: “માતાની આજ્ઞા મને પ્રભુઆજ્ઞા સમાન છે. આપની જે આજ્ઞા હોય તે મને કહો. હું તેનું પાલન કરીશ.” માતાએ કહ્યું: “તો પછી અન્તરપટ કરવાનો વખત આવે ત્યાં સુધી તારે લક્ષની વાતમાં આનાકાની કરવી નહિ.” નારાયણે જરા વિચાર કરી કહ્યું: “સારૂ માણ, અન્તરપટ સુધી હું લક્ષની આનાકાની નહીં કરું.” નારાયણે મનમાં વિચાર્યું કે માતાજીના શબ્દો પ્રમાણે વર્તીને ઝરાબર અન્તરપટ સમયે લક્ષમંડપ છોડી ચાલ્યા જઈશું.

નારાયણનાં લક્ષની ધામધુમ થવા લાગી. વર લક્ષમંડપમાં આવ્યો અને કન્યા પધરાવી; જ્યાં અન્તરપટ કરવાનો સમય થયો ત્યાં નારાયણે મંડપમાંથી ઉઠી ચાલવા માંડ્યું. કોઈ સમજી ન શક્યું કે નારાયણ ક્યાં જાય છે ? ત્રી નારાયણની પાછળ દોડ્યા, પણ નારાયણ થોડી જ સંજમાં વેગથી દોડતા બહુ દૂર નીકળી ગયા. વર અને કન્યાપક્ષના માણસો અત્યંત નિરાશ થયા. કન્યાને કોઈ અન્ય વર સાથે પરણાવી. નારાયણનાં માતૃશ્રી બહુ દુઃખ પામતાં પોતાને ઘેર આવ્યાં. નારાયણના વડીલ માઈએ માતૃશ્રીને શોક ન કરવાનું સમજાવતાં કહ્યું: “માતૃશ્રી ! મેં આપને પ્રથમથી

જ કહ્યું હતું કે નારાયણના લાભ કરશે તો તે હાથથી જશે-
આપણે એ બૂલ જાતે જ કરી. હવે શોક શા કામનો !”

નારાયણનું વય આ સમયે બાર વર્ષનું હતું. તેઓ
નાસી છૂટ્ટી ટાકળી નામના ગામ પાસે રહી એક નદી કિ-
નારે ઘોર તપશ્ચર્યા કરવા લાગ્યા. સવારથી મધ્યાહ્ન સુધી
નદીના જળમાં કેડ સુધી રહી જપ કરતા. બાર વર્ષ સુધી
નદીના જળમાં રહેવાથી તેમનું કેડ સુધીનું અંગ ધોળું
અને ખડેકે થઈ ગયું હતું. એ લાંબા બાર વર્ષના સમય
અન્તે પુનઃ દેવી વાણી થઈ કે: “ જાઓ, કૃષ્ણા તીરે જઈ
રહો, અને ધર્મ અને કેશનો ઉદ્ધાર કરો. ”

તે દિવસથી હિન્દુધર્મની પુનર્જાગૃતિ-સ્થાપનાથે
સમર્થ ગુરુ રામદાસે હિન્દુ સમગ્રનો પ્રવાસ આરંભ્યો. તેઓ
જ્યાં જ્યાં ગયા ત્યાં ત્યાં તેમણે ધર્મભાવના ફેલાવી અનેક
શિષ્યોનાં આશ્રયો, અને સ્થળે સ્થળે મઠો સ્થાપી તેમાં
એક એક શિષ્યને મઠાધીશ કરી મૂક્યો. બાર વર્ષ તપ-
શ્ચર્યા કરી તેમ બાર વર્ષનો પ્રવાસ કરી સ્વામી પુનઃ માતૃ-
ભૂમિ મહારાષ્ટ્રમાં આવ્યા. તેમણે ફરી એક વાર માતાનાં
હર્ષને જવાનો વિચાર કર્યો.

એકવીશ વર્ષ પહેલાંના નારાયણમાં અને આજના
સ્વામી સમર્થમાં આસમાન જમીનનો અંતર પડી ગયો
હતો. તેઓ તેમના શિષ્યો સાથે ગાતાના બારણા પાસે સાધુ
વેશે આવી ઉભા રહ્યા અને “ જય જય શ્રી રઘુવીર
સમર્થ ” એમ પોકારી તેમણે ભિક્ષા માગી. બારણે કેઈ

શિક્ષકનો અવાજ સાંભળી અંધ વૃદ્ધ માતાજીએ વડીલ સાઇનાં વહુને આજ્ઞા કરી કે: “વહુ! સાધુને શિક્ષા આપો.”

સમયે બહારથી જ કહ્યું: “માજી! આજે તમારે આંગણે આવેલ સાધુ માત્ર શિક્ષા લઇ ચાલ્યો જાય તેમ નથી.”

ચોવીશ વર્ષના વિયોગે પણ પુત્રનો અવાજ માતા શી રીતે ભૂલે? માતા રાણુભાઈ સમજ્યાં કે બારણે તો પુત્ર નારાયણ જ સાધુવેશે શિક્ષા માગી રહ્યો છે. વૃદ્ધ માતા ઉતાવળે પગલે દ્વાર પાસે આવ્યાં. “બેટા નારાયણ” કહી તેને આંસુભરી આંખે લેટ્યાં. સાધુ નારાયણને પણ માતૃ-પ્રેમનું સ્મરણ અને માતૃદર્શન થતાં તેની આંખપાં આંસુ બરાયાં. માતાએ પુત્રનું માથું સુધ્યું અને તેને છાતી સરસો દાબ્યો.

નારાયણનાં માતા નારાયણના વિયોગદુઃખને લીધે રડી રડીને તેમજ અવસ્થાને લીધે અંધ થયાં હતાં. નારાયણને માતાની એ સ્થિતિથી અત્યંત લાગી આવ્યું. તેમણે માતાની સજ્જા આંખો પર હાથ ફેરવી “શ્રી રામચંદ્ર” નું અંતરથી સ્મરણ કરી પ્રભુ પાસે પોતાની માતાનાં નેત્રો પૂર્વે હતાં તેમાં જ થઈ જાય એવી પ્રાર્થના કરી. પ્રભુએ એ પવિત્ર, સમર્થ, માતૃપ્રેમી પુત્રની પ્રાર્થના સાંભળી અને તેની માતાને ફરી દૃષ્ટિનું સુખ આપ્યું.

નારાયણની માતાએ કહ્યું: “ દીકરો ! તું તો કોઈ ભૂત
વને તાબે કરી લાવ્યો છે ? કોઈ પ્રેત તો તારે વશ નથી
ને ? ”

નારાયણે કહ્યું: “ મારો ભૂત અને મારો પ્રેત એક
“ રામ ” જ છે, અને તે તો હાસાનુહાસ છે. મારો મોટો
ભૂત કે પ્રેત તો તે એક જ છે. તે એકને વશ થવાથી એ
આપણને વશ થાય છે, અને એથી જ આખી દુનિયા
આપણને વશ વતે છે. ”

સ્વામીજી થોડાએક કાળ માતૃગૃહે રહી માતા તથા
વડીલ લાઈની વિદાય લઈ ગોદાવરી પ્રદક્ષિણા કરવા નીક-
ળ્યા. ત્યાંથી તેઓ ટાકળીમાં આવ્યા અને ત્યાંથી ચાકળ
જઈ રહ્યા.

આ સમયે મહારાજ શિવાજીની સત્તા મહારાષ્ટ્રમાં
ફેલાવા લાગી હતી. તેમણે રાયગઢ પોતાને તાબે કર્યો
હતો. અને પ્રતાપગઢમાં કીચો બાંધી જગદમ્મા દેવીની
ત્યાં સ્થાપના કરી હતી. પુનાથ માંડી નાસિક-કરવીર
સુધી શિવાજીની સત્તા જામી રહી હતી.

જે સમયે સમર્થ ચાકળમાં રહી ધર્મસ્થાપના અને
ઉપદેશ કરી રહ્યા હતા અને જે સમયે મહારાષ્ટ્રમાં એક
જાતાનું નવું ચેતન આવ્યું હતું, તે સમયે શિવાજીને મહા-
રાજનો યે ગ થયો.

મહારાજ શિવાજી એક સમયે રાયગઢથી નીકળી મરાઠ-
ગયા, અને ત્યાંના એક રાજ્યાધિકારીને ત્યાં રાત્રે થતા કથા.

ક્રીડાનમાં ગયા. કથામાં એક સ્થળે એમના સાંભળવામાં
 એવું આવ્યું કે: “ સદ્ગુરુ વિના કદી સાચો માર્ગ મળતો
 નથી; પ્રત્યેક મનુષ્યે કલ્યાણ માટે સદ્ગુરુ મેળવવો જ
 જોઈએ. ” શિવાજીના હૃદયમાં આ વાત આટોપાટ ઉતરી
 ગઈ અને તે દિવસથી તેઓ કોઈ સદ્ગુરુની શોધ કરવા
 લાગ્યા. એક વાર અમર્યા ગુરુ રામદાસની કીર્તિ તેમના
 કાન પર અથડાઈ, અને તેનેજ તેમણે ગુરુપદે સ્થાપવાનો
 નિશ્ચય કર્યો.

શિવાજીએ વિના વિલંબે ગુરુ રામદાસ કયાં છે તેની
 તપાસ કરવા ચેમ્બેર પોતાના અનુચરોને મોકલી આપ્યા,
 અને સદ્ગુરુનાં દર્શનની આતુરતાથી રાહ જોવા લાગ્યા.

મહારાજ શિવાજી પોતાના દર્શન માટે આતુર છે,
 અને પોતાની તપાસ કરવા માટે અનુચરો મોકલી આપ્યા
 છે એવી ખબર સમર્થને પડતાં જ તેમણે શિવજી ઉપર
 એક પત્ર લખ્યો અને પોતાના એક શિષ્ય સાથે તે શિ-
 વાજી પર મોકલ્યો.

એ પત્રની હકીકત ટુંકમાં નીચે પ્રમાણે હતી:

“ રાજાએ યશસ્વી, કીર્તિમાન, સામર્થ્યવાન, પુણ્ય
 શાળી અને નીતિશ થવું જોઈએ. રાજાએ ધીરજવાન, ઉદાર,
 ગંભીર, શૂર અને કર્તાવ્યશીલ થવું જોઈએ. આજકાલ ભૂ-
 તલ પર એવા રાજા નથી, તેથી તીર્થક્ષેત્રો નષ્ટ થઈ ગયાં
 છે, બ્રાહ્મણો બ્રહ્મ થઈ ગયા છે અને ધર્મનો લોપ થયો

૬. પરમાત્માએ તમારામાં દેવ, બ્રાહ્મણ, ગૌ અને ધર્મનું રક્ષણ કરવા શક્તિ આપી છે. તમારી પાસે અદ્યાપિ પૌરાણિકો, પડિતો, કવીશ્વરો અને ધૂતો તથા તાકિકો (તેને દૂર કરો) અને ધર્મસ્થાપના કરો. રાજકાર્યના બોલથી તમારે ચિત્ત વ્યગ્ર રહેતું હશે, પરન્તુ પ્રત્યેક ધર્મ-કાર્ય વિચારીને કરવું વિચારશે નહિ.”

સ્વામીનો ઉક્ત પત્ર મળતાં જ દર્શનને માટે આતુર થઈ રહેલ મહારાજ શિવાજી વધારે આતુર થયા. તેઓ સ્વામીના આશ્રમની શોધ કરતા કરતા “ખાડીના બાગ” માં શ્રી સમર્થ સમક્ષ આવી પહોંચ્યા.

આ સમયે સ્વામી સમર્થ એક વૃક્ષ તળે બેસી “દાસ-બોધ” લખી રહ્યા હતા. શિવાજીએ સમીપ જઈ ચરણ-કમળોમાં પેતાનું માથું મૂક્યું. સમર્થે આશીર્વાદ આપી શિવાજીને ઉભા કરી પોતાની પાસે બેસાડ્યા. સ્વામીએ એ જ ક્ષણે શિવાજીને ગુરુમંત્ર આપ્યો, અને પ્રસન્ન થઈ પ્રસાદી આપી. ગુરુની એ પ્રસાદીમાં બે મૂઠી ધૂળ, થોડું-એક છ.ણ-લાદ અને ચાર મૂઠી પત્થરો હતા. મંત્રોપ-દેશ પછી સ્વામીજીએ શિવાજીને ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો, અને અંતમાં કહ્યું “શિવબા ! તારો મુખ્ય ધર્મ રાજ્ય સ્થાપી, ધર્મ સ્થાપન કરવાનો-બ્રાહ્મણની સેવા કરવાનો છે. રાજાનું એથી જ કલ્યાણ થાય છે.”

શિવાજીને ઉક્ત આજ્ઞા અને ઉપદેશ મળતાં સંતોષ

ઃથયો. એ દિવસથી શિવાજીએ ધર્મરક્ષાનું કાર્ય એસલેર ઉપાડ્યું.

શિવાજી સમર્થના અનન્ય ભક્ત હતા. સમર્થની આજ્ઞા એ એમને મન પ્રભુઆજ્ઞા સમાન હતી.

એક સમયે શિવાજીએ સમર્થને વિનંતિ કરી કહ્યું: “મહારાજ ! મારો એવો અભિલાષ છે કે હું સદા આપનાં દર્શન કરી શકું. આપ સદૈવ મારા હરખારમાં જ રહો.” સમર્થે ઉત્તર અપ્યો: “અરે શિવ ! તારી કચ્છાનુસાર કરવા જતાં મને ખંધન થાય છે. હું સાધુ છું, એટલે એક સ્થળે રહી શકું નહિ. મારે પ્રભુપ્રેરિત કાર્યને માટે સ્થળે સ્થળે વિચરવાની જરૂર છે. તું માતાની સેવા કર અને એમનાં દર્શન કર. એ સફળરૂ અને પ્રભુ સમાન જ છે. આ મારી ચાંપડી પણ તારી પાસે રાખ. એનાં પણ તું દર્શન લેજે.”

શિવાજીએ મૌન ધારણ કરી ગુરુની આજ્ઞા સ્વીકારી.

એક સમયે સમર્થ ગુરુ રામદાસ ફરતા ફરતા શિવાજીના હરખારમાં આવ્યા અને “જય જય શ્રી રઘુવીર સમર્થ” પોકારી ભિક્ષા માગવા ઉભા રહ્યા. સમર્થ જેવા સફળરૂ પોતાને ઘેર ભિક્ષા માગવા આવ્યા તો તેમને ભિક્ષામાં શું આપવું તેનો મહારાજ શિવાજી વિચાર કરવા લાગ્યા.

તેમણે પોતાના કારકુનને બોલાવ્યો અને તેની પાસે બોધાવ્યું કે: “શિવાજીનું સઘળું રાજ્ય શ્રી સમર્થના ચર-

શુભાં સમર્પિત કર્યું” અને તે લેખ ઉપર પોતે પોતાની મહોર અને સહી કરી.

ગુરુની સમીપ જઈ, કાગળ એમની ઝોળીમાં નાખી શિવાજી બે હાથ જોડી ગુરુ સમક્ષ ઉભા રહ્યા. ગુરુએ કહ્યું: “અરે શિવ ! બે મૂઠી ચોખા આપ એટલે પેટ ભરાય. આ કાગળને ઝોળીમાં નાખ્યો તેનાથી માંડે પેટ નહિ ભરાય.”

શિવાજી—“ મહારાજ ! હું એજ ભિક્ષુમાં આપી શકું છું. મારી પાસે બીજું કશું નથી ”

સમર્થે કાગળ કાઢી વાંચ્યો તો જાણ્યું કે શિવાજીએ પોતાનું રાજ્ય ગુરુચરણમાં સમર્પણ કર્યું છે.

ગુરુએ કહ્યું: “ અરે શિવ ! રાજ્ય તો હવે તેં મને આપ્યું, હવે તું શું કરીશ ? ”

શિવાજી—“ મહારાજ ! આપની સેવા કરીશ. ”

સમર્થ—“ શિવ ! હું સાધુ છું. મારે રાજ્ય ન જોઈએ. રાજ્ય તો ક્ષત્રિયોને હોય, માટે તું રાજ્ય કર. ”

શિવાજી—“ હવે તો આપને ચોગ્ય લાગે તેમ કરો. રાજ્ય તો હવે આપનું થઈ ચૂક્યું છે. માંડે એમાં કશુંય નથી રહ્યું. ”

સમર્થ—“ શિવ ! ત્યારે તું માનવતી રાજ્ય કર. આ પાદુકાઓને રાજ્યાસને પદરાવ, અને મારા આ ભગવાં વસ્ત્રની રાજ્યધ્વજા ફરકાવ. ”

શિવાજીએ ગુરુઆજ્ઞાને માથે ઘડાવી.

એ દિવસથી શિવાજીનો ભગવો ઝુંડો કહેવાયો.

સમર્થ ગુરુ રામદાસને ઘણા શિષ્યો હતા. એ શિષ્યોમાં કલ્યાણનું નામ તો જંગપ્રસિદ્ધ છે. કલ્યાણની ગુરુ-ભક્તિના કેટલાએક પ્રસંગો ખરેખર ચમત્કારિક છે.

એક સમયે સ્વામીએ કલ્યાણને કહ્યું: “કલ્યાણ! ભુખ બહુ લાગી છે, કંઈક ખાવાનું હોય તો લાવ.”

કલ્યાણે કહ્યું: “મહારાજ! સવારનાં થોડાંએક વડાં છે. આપની આજ્ઞા હોય તો લાવું.”

રામદાસે ઉત્તર આપ્યો: “હા, બલે થોડાંએક લાવ.” વડાં સાથે બીજું કંઈ પણ ખાવાનું ન હતું, એટલે વડાં ખાતાં ખાતાં સમર્થે કહ્યું: “એકલાં તો વડાં ચાલતાં નથી. કયાંયથી ગાયનું દૂધ લાવ તો સારું.”

ગુરુની આજ્ઞા થતાં જ કલ્યાણ “હા, લાવું છું” કહી તુંબડી લઈ આશ્રમ બહાર નીકળ્યો. સમય એવો હતો કે કયાંયથી દૂધ મળી ન શકે. ગાયો જંગલમાં ચરવા બંધ હતી અને સવારનું દૂધ તો કયાંય હોય જ કયાંથી? કલ્યાણ તો દૂધ મેળવવાનાં નિશ્ચય કરી જંગલ તરફ દોડ્યો.

બનાવ કેવો બન્યો કે એક પ્રાદ્મણની ઘણી તોફાની ગાય ખીલેથી છૂટી ગયેલી અને જંગલ તરફ નાસી છૂલેલી હતી. પ્રાદ્મણીએ તેને પકડવાને અત્યંત પ્રયત્ન કર્યો, પણ

નિષ્કળ જતાં કેટલાએક માણસોને ગાયને પાછી વાળવાને ખૂબ મારતાં તેઓએ ગાયને પાછી વાળી. પણ ગાય જ ડકી એટલે પગ લથડયો અને એક ખાડામાં લપસી પડી. ગાય એવી તો પડી કે તેને સખ લાગ્યું અને લગભગ મરણતોલ જેવી થઈ ગઈ. પ્રાદ્દાણી, ગાયને બહુ લાગેલું અને કઠાય તેથી બચશે નહિ એ ચિન્તાથી ખાડા પાસે બેઠી બેઠી રડવા લાગી. એટલામાં ત્યાંથી કલ્યાણનું નીકળવું થયું. કલ્યાણે ગાય તથા પ્રાદ્દાણીને જોઈને બાઈને કહ્યું: “ બાઈ ! મારા સ્વામીને દૂધની જરૂર છે. મને તું દૂધ આપ. ” કલ્યાણનાં આ વચનો સાંભળી પ્રાદ્દાણીને એકદમ હસવું આવ્યું. કલ્યાણે કહ્યું: “ બાઈ ! હમણાં તું રડતી હતી તે એકદમ હસવા કેમ લાગી ? ” બાઈએ કહ્યું: “ મને હસવું તો આવે છે તારાં વચનોથી. જો, મારી ગાય મરણતોલ સ્થિતિમાં આ ખાડામાં પડી છે, અને તું એનું દૂધ માગે છે. તું નથી જોતો મારી સ્થિતિ કે નથી જોતો ગાયની સ્થિતિ. માત્ર તારા સ્વાર્થનો જ વિચાર કરે છે. ” કલ્યાણે કહ્યું: “ બાઈ ! મારે દૂધની ઉતાવળ છે; માટે જો તું દૂધ દોહી દેતી ન હો તો મને રજા આપ, એટલે હું જાતે જ દૂધ દોહી લઉં. ” બાઈએ કહ્યું: “ બાઈ ! જો, રહી આ ગાય, એ ઘણી તોફાની છે અને વળી લાગવાથી ખાડામાં પડી છે, એટલે ઉભી પણ થઈ શકતી નથી. તારાથી દોહી શકાય એમ હોય તો ખુશીથી દોહી લે. ” કલ્યાણે તુંબડી તૈયાર કરી અને તે બોલ્યો: “ માતાજી ! ઉઠો, સ્વામીને માટે દૂધ લઈ જવામાં વિલમ્બ થાય છે. ”

ચમત્કાર એવો થયો કે ગાય તુરંત જ ખાસમાંથી ઉભી થઈ અને બકરી પેઠે કલ્યાણની પાસે આવીને ઉભી રહી.

કલ્યાણ ગાયનું દૂધ લઈ સમર્થની સમીપ આવી ઉભો.

સમર્થે કહ્યું: “ ધન્ય છે, કલ્યાણ ! તારું કલ્યાણ હો ! ”

એક બીજે પ્રસંગે ગુરુ રામદાસે પોતાના શિષ્યોની કસોટી કરવા બિચાર કયો. સમર્થે પોતાના પગે એક પાકી ફેરી ખાંધી, અને “ એકાએક મોઢું ગુમડું થઈ આવ્યું છે અને તેથી અત્યંત પીડા થાય છે ” એમ બહાર કરી અત્યંત દુઃખી થતા હોય તેવા દેખાવા લાગ્યા.

સમર્થની આસપાસ શિષ્યો અને લક્ષ્મણની વીંટા ધને ખેઠી અને અનેક ઉપચારો શરૂ કર્યા. જેમ જેમ ઉપચારો થતા ગયા તેમ તેમ સમર્થ ચીસો પાડી કહેવા લાગ્યા કે: “ હવે નહિ રહેવાય. આ ગુમડું તો પ્રાણ લેશે. પીડા અસહ્ય છે. ” શિષ્યો સચિન્ત થયા. કોઈએ પૂછ્યું: “ મહારાજ ! કેઈ ઉપાયે દેહ રહે ખરો ? ”

સ્વામીએ કહ્યું: “ હવે ઉપાય શા કામના ! બ્યાધિ જ એવો લયંકર છે કે ઉપાય નકામા જશે. માત્ર એક જ ઉપાય છે, પણ તે તો અત્યંત કઠીન છે, અને તે ન કયા જેવો છે. જો કોઈ આ ગુમડું ચૂસી ભથ તો આ દેહ રહે ખરો, પણ ચૂસનાર તો તેજ કષ્ટે મૃત્યુ પામે. ” સૌ સ્તબ્ધ થઈ ગયા. સૌ એક બીજાની સામું જોવા લાગ્યા.

પોતાનો દેહ બહાલો કેને ન હોય ? એવો શિષ્ય કોણ નીકળે કે ગુરુને માટે પોતાનો જીવ પણ આપે ?

એટલામાં એક શિષ્ય ઉભો થયો. તેણે ધીરથી પણ દબતાથી કહ્યું : “ મહારાજ ! આપનો દેહ ખચતો હોય તો આ કુદ્ર દેહની મને લેશ માત્ર દરકાર નથી. મને કૃપા કરી આપનું ગુમડું ચૂસવા માટે આજ્ઞા આપો. ”

રામદાસે આનાકાની કરી કહ્યું : “ ભાઈ ! હાથે કરીને મૃત્યુના મુખમાં શા માટે જવું ? જ્યાં સુધી જીવન છે, ત્યાં સુધી પ્રભુભજન કરો અને કલ્યાણ માટે પ્રયત્ન કરો. ”

શિષ્યે કહ્યું : “ પ્રભો ! આપની સેવામાં જ હું મારું કલ્યાણ સમજું છું. આ દેહ ગુરુસેવામાં સમર્પવા આજ્ઞા કરો, મહારાજ ! ”

ગુરુની આજ્ઞા થતાં જ ગુરુભક્ત શિષ્ય ગુરુના પગનું ગુમડું ચૂસવા લાગ્યો. ચૂસનારના મોં પર આનંદ હતો. તે ઝેરને બદલે જાણે અમૃતપાન કરતો હોય એવું દેખાતું હતું. સ્વામીએ બહુ પીડા થતી હોય તેમ કહ્યું : “ અરે ! જરા ધીરથી ચૂસ. મને બહુ પીડા થાય છે. ”

શિષ્યે કહ્યું : “ કૃપાળુ ! અમૃતનો સ્વાદ જોતાં ધીરજ કેમ રહે ? ”

કલ્યાણ આખું ગુમડું ચૂસી એક કોરે બેઠો.

તેના પર કંઈ અસર ન થતાં સૌ આશ્ચર્યચકિત થઈ વિચારમાં પડ્યા.

ગુરુએ હસીને કહ્યું: “ કલ્યાણે ગુમડું ચૂસ્યું નથી પણ એક સુંદર પાકેલી મીઠી ફેરીને! રસ ચૂરયો છે. મેં માત્ર તમારી પરીક્ષા કરવા માટે જ એમ કર્યું હતું. ”

સૌ ઝાંખા પડી વિચાર કરવા લાગ્યા.

“ ધન્ય છે, ગુરુભક્ત કલ્યાણને ! ”

સ્વામી સમર્થ એક સમયે કાવલા નદી પર નહાવા ગયેલા. ઋતુ ચોમાસાની હતી અને નદીમાં પૂર આવ્યું હતું. પૂરની દરકાર ન કરતાં અને સાથેના ભક્તજનોની આનાકાની છતાં સ્વામી પૂરમાં પડયા. તેમને તરતાં આવડતું હતું. પરંતુ પૂર ઘણું જોરમાં હતું તેથી સ્વામી તણાયા અને નદી વચ્ચે એક વમળ હતું તેમાં સપડાયા. કાંઠે ઉભેલા ભક્તજનોએ પોકાર કરી મૂક્યો. પણ કાંઈની એ ભારે પૂરમાં પડવાની હિમ્મત ચાલી નહિ અને ગુરૂ તો એ વમળમાં અદૃશ્ય થઈ ગયા.

કેટલાએક ભક્તો અને ચાંદજીરાવ નામનો એક શ્રી-મન્ત હોડકું લઈ સ્વામીની શોધ કરવા પાછળ નીકળ્યા. પરંતુ દેહનો પત્તો લાગ્યો નહિ. આખરે તેઓએ સ્વામીના “ ચાક્રણ ” ના મઠમાં કલ્યાણ વિગેરેને ખબર આપી.

કલ્યાણ અને અન્ય શિષ્યોને સ્વામીના ડુખી જવાના સમાચાર મળતાં, તેઓ તુરતજ જે સ્થળે સ્વામી ડુખી ગયા હતા ત્યાં આવ્યા. ચાંદજીરાવને કલ્યાણે પુનઃ તપાસ કરવા ઇચ્છા દર્શાવી, પરંતુ ચાંદજીરાવે કહ્યું: “ હવે સ્વા-

મીનો પત્તો લાગશે નહિ. એમને ડુબ્યાને તો અત્યારે કલાકો થઈ ગયા. ” કહ્યાણે કહ્યું: “જો, સ્વામીનું શરીર હાથ આવે તેમ નજ હોય તો હવે મારે આ દેહ રાખી શું કરવું? એમના વિના આ દેહનું શું કરવું? હું એમના વિના કશું પણ જીવી શકીશ નહિ. ” આમ બોલી કહ્યાણ નદીના જળમાં પડી ડુબી મરવા તૈયાર થયો. એકઠા થયેલા લોકોએ તેને અત્યંત આગ્રહ કરી નદીમાં ડુબી ન મરવા સમજાવ્યો. પરંતુ ગુરુમક્ત કહ્યાણ તો એકનો બે નજ થયો. “શ્રી ગુરુ સમર્થકી જય” કરી તે નદીના જળમાં પડ્યો, અને તણાતો તણાતો જે વમળમાં સમર્થ ડુબી ગયા હતા તે વમળ પાસે પહોંચ્યો. ક્ષણમાં કહ્યાણ એ વમળમાં અદૃશ્ય થયો. સૌ અત્યંત દુઃખ પામ્યાં. રડતાં રડતાં તેઓ સમર્થ ગુરુ રામદાસના શિષ્ય કહ્યાણના અનેક જીવે વખાણ કરવા લાગ્યા. તેઓ ભારે હૃદયે પાછા જતા હતા ત્યાં, એ વમળમાંથી કહ્યાણ સમર્થને માથે લઈ જળપર દેખાયો. કિનારે “શ્રી સમર્થકી જય — જય જય શ્રી રઘુવીર” ના પોકારો થઈ રહ્યા. સમર્થને ખાંધે બેસારી કહ્યાણ કિનારે લાવ્યો.

એ સમયે સમર્થ ધ્યાનસ્થ હતા. ધ્યાનમાંથી જાગૃત થઈ સમર્થે કહ્યાણ સામું જોઈ કહ્યું: “ધન્ય, બેટા ધન્ય, તારું કહ્યાણ હો.”

ગુરુની કહ્યાણપરની અતિ પ્રીતિથી કેટલે એક શિષ્યો એની અદેખાઈ કરવા લાગ્યા. પ્રસંગ મળતાં શિષ્યો ગુરુ

પાસે કલ્યાણનું વાટવા ચૂકતા નહિ. ગુરુ રામદાસ શાંતિથી બધું સાંભળતા.

ગુરુ રામદાસને પાન ખાવાનો શોખ હતો. તેઓના હાંત નબળા હોવાથી પાનસોપારી સારી રીતે બંતે ચાલી શકતા ન હતા. કલ્યાણને તેમણે આજ્ઞા આપેલી કે તેણે ખારણીમાં ખાંડી, પાનસોપારીનો ઝીણો છુંદો કરી સમર્થને આપવો. કલ્યાણ દોઢાની ખારણીથી સ્વામીને માટે બેઠે તેવો ઝીણો ભૂંડો કરી શકતો નહિ, તેથી તે પાનસોપારીને પોતાના મેઢામાં ચાવી તેનો ઝીણો મેંદો કરી સમર્થના મુખમાં આપતો.

એક વાર કેટલાએક શિષ્યોએ કલ્યાણને ઉક્ત રીતે ચૂરો કરતાં બોલ્યો. એમને કલ્યાણનું બાણે મોઢું દુપણ હાથ લાગ્યું. પ્રસંગ કાઢી તેઓએ એક વાર સ્વામીને કહ્યું, “મહારાજ ! આપ કલ્યાણ, કલ્યાણ, કરો છો અને એને જ દેખો છો, પરંતુ આપને એ પોતાનું એકું ખવરાવે છે એ તો હવે અમારાથી પણ સહન કરી શકાતું નથી.”

સ્વામી—“ કેમ, એ મને પોતાનું એકું શી રીતે ખવરાવે છે ? ”

શિષ્યો—“ આપને હંમેશ જ પાનસોપારીનો ચૂરો કરીને આપે છે, તે, કલ્યાણ ખારણીથી નથી ખાંડતો, પરંતુ પોતાનાં મેઢાથી આવે છે. ”

સ્વામી—“ એવું કદી બને જ નહિ. તમે એનો ખેટો દેખ કરો છો. ”

શિષ્યો—“અમે એ અમારી આંખે જોયું છે. આપને ખાત્રી કરવી હોય તો જે ખારણીથી તે ચૂરા બનાવે છે એ જ આપ મગાવો.” સ્વામીએ ખારણી લાવવાની આજ્ઞા આપતાં જ શિષ્યો, ‘આજે કલ્યાણનું પોગળ ઉઘાડું પડશે’ એમ વિચાર કરતા આનંદથી કલ્યાણ પાસે દોડ્યા.

તેઓએ કલ્યાણ પાસે જઈ કહ્યું, “કલ્યાણ, મહારાજે આજ્ઞા કરી છે કે તમારે, જે ખારણીથી તમે મહારાજનું પાન છૂંદો છો તે અમને આપવી.” કલ્યાણે કહ્યું, “જેવી ગુરુમહારાજની આજ્ઞા.” ક્ષણમાં તે એક થાળી અને છરી લઈ આવ્યા, અને એક આંખના પલકારા માત્રમાં તો તેણે પોતાનું ગળું કાપી તે થાળીમાં મૂક્યું. ધડ નીચે પડી ધ્રુજવા લાગ્યું.

શિષ્યો તો આશ્ચર્ય જ બની ગયા. તેઓ કંઈ સમજ્યા જ નહિ; પરંતુ તેઓને ગુરુ પાસે ગયા વિના છૂટકો જ ન હતો, એટલે વ્રજતા વીણે મોંએ સૌ ગુરુ પાસે થાળી અને ડોકા સહિત ગયા.

સમર્થ પાસે જઈ સૌ રડી પડ્યા; સૌ પગે પડી ક્ષમા માગવા લાગ્યા.

ગુરુએ કહ્યું, “કલ્યાણ પોતાના મોઢાને મોઢું નથી સમજતો પરંતુ ગુરુના કાર્ય માટે લોઢાની ખારણી જ સમજે છે, અને તેથી તમે જ્યારે ખારણી માગી ત્યારે તેણે પોતાનું ગળું કાપીને તમને આપ્યું.”

ગુરુ કૃપાથી કેલ્યાણને ફરી જીવન ગ્રાપ્ત થયું.

શિવાજી મહારાજની ગુરુભક્તિ પણ તેવીજ રમર-
ણીય છે. એકવાર ગુરુમહારાજ એક શુદ્ધમાં જઈ અત્ય-
ન્ત ખૂબો નાખી રહ્યા હતા. એટલામાં મહારાજ શિવા-
જીનું ત્યાં જવું થયું. શિવાજી ગુરુજીની ચાકરી કરવા
લાગ્યા. હઈં તો વધવા લાગ્યું અને સમર્થ વધારે દુઃખી
થવા લાગ્યા. શિવાજીએ પૂછ્યું, “એવો કોઈ ઉપાય છે કે
જેથી આ આપના હઈંની શાન્તિ થાય ?”

સમર્થ—“એક ઉપાય તો છે; પરંતુ એ સિદ્ધ થઈ
શકે તેવો નથી. હવે આ દેહ કદી પડે તો ભલે પડે;
એવા ઉપાયને માટે કોઈના જીવનને જોખમમાં મૂકવું મને
ચોગ્ય લાગતું નથી.”

શિવાજી—“આપ જે કહો તે ઉપાય કરવા હું તયાર
છું. આપના જીવન માટે આ દેહ કુરબાન છે.”

સમર્થ—“શિવજી, એ ઉપાય દુઃસાધ્ય છે. જો કોઈ
વાદજીનું દૂધ લાવે તો આ રોગની શાન્તિ થાય; પણ એ
દૂધ જીવ સાટે છે.”

શિવાજી—“ગુરુકૃપાથી એ હું જ લાવું છું.” એટલા
શબ્દો બોલી શિવાજી તેજ ક્ષણે જંગલમાં વાદજીના દૂધ
માટે નીકળી પડ્યા.

જંગલમાં શિવાજી એક વાદજીની યો પાસે આવ્યા.
ત્યાં વાદજીનાં કેટલાંએક બચ્ચાં રમતાં હતાં. શિવાજી

એમની પાસે જઈ વાઘણની રાહ ભેટા બેઠા. સમય થતાં વાઘણ આવી. દ્વરથી શિવાલુને-મનુષ્યને ભેટાં વાઘણ ફેદી અને જ્યાં શિવાલુને પંખે લગાવવા જાય છે ત્યાં શિવાલુ ધીરજથી અને અડગ શાન્તિથી જરા દ્વર ખસી બોલ્યા, “માતાલુ, ગુરુ માટે દૂધ લેવા આવ્યો છું; તમો શાંત ઉભાં રહો એટલે હું દૂધ ઢોહી લઈ ત્વરાથી ગુરુ પાસે જઈ. ગુરુમહારાજ અત્યંત પીડા પામે છે.” ગુરુકૃપાથી કે પ્રભુકૃપાથી કે ગમે તે રીતે, ખીજાયેલી વાઘણ ગાય પેઠે શાંત ઉભી રહી, અને શિવાલુએ તેનું દૂધ ઢોહી લીધું.

દૂધ લઈ શિવાલુએ ગુરુચરણમાં ધર્યું.

મહારાષ્ટ્રના મહારાજા છત્રપતિ શિવાલુએ ગુરુ માટે પોતાનો દેહ વહાલો ન કર્યો.

સમર્થના એક બીજા શિષ્યની વાત પણ ન ભૂલીએ એવી છે. એક સમયે સમર્થ પોતાના આશ્રમમાં બેઠા હતા ત્યાં એક બાઈ પોતાના એક બાળકને લઈને સમર્થના દર્શનાર્થે આવી. બાઈએ સમર્થનાં દર્શન કર્યા; પરંતુ પેલો તેનો પુત્ર તો બાબળના હુંડા જેવો અછડજ ઉભો રહ્યો. આથી બાઈએ પુત્રને કહ્યું, “શ્રી સમર્થની સેવામાં નમન કર.” પુત્રે કહ્યું, “હું એમને નમન કઈ તો એમને શું આપે?”

સમર્થે કહ્યું, “જો હું કહું તે પ્રમાણે તું કરે તો તને મનુષ્યોને જે વસ્તુ બહુ મહેનતે નથી મળતી તે આપું.”

બાળકે કહ્યું, “આપની આજ્ઞા ઉઠાવવા તૈયાર છું, આપ કહો.” સમર્થે કહ્યું, “પેલા કુવામાં દોડીને પડ.”

તુરતજ ઓઠરો દોડીને કુવામાં પડયો. કુવો ઘણો ઉંડો હતો અને બાળકને તરતાં આવડતું ન હતું, પરંતુ સમર્થની આજ્ઞા પ્રમાણે તે બાળકે અંપલાવ્યું.

સૌ સ્તબ્ધ થઈ ગયાં.

બાળક કુવામાં પડયો કે તુરતજ શ્રી સમર્થ તેને કુવામાં દેખાયા. તેણે બાળકને ઝીલી લીધો અને તેને સત્ય સુખનો તેજ ક્ષણે અનુભવ કરાવ્યો.

માણસો કુવા તરફ દોડ્યા. કુવામાં જુઓ છે તે એક આડના મૂળને પકડીને પેટો બાળક શાંતિથી બેઠેલો દેખાયો. સૌએ તેને બહાર કાઢ્યો. બાળકે ગુરૂચરણમાં જઈ માથું ધ્યુ” અને કહ્યું, “મહારાજ આપની સેવામાં હવે સદેવ રાખો.” એ શિષ્યનું નામ ગુરુએ ઉદ્ધવ રાખ્યું.

ઉદ્ધવ, સ્વામીના ઘણા મુખ્ય શિષ્યમાંના એક હતા. સમર્થ પાસે ઘણા જ્ઞાની અને પંડિતો પણ આવતા. ઘણા પંડિતો પોતાનું માન મૂકી સ્વામીની સેવામાં ભેડાતા. એનું એક દૃષ્ટાન્ત સદાશિવ શાસ્ત્રીનું છે. એ શાસ્ત્રી એક-વાર પોતાના શિષ્યો સાથે સમર્થ સમક્ષ આવ્યા. પોતે જ્યાં જતા ત્યાં વાહવિવાહ કરતા અને ઘણા ઘણા મોટા પંડિતોને હરાવતા. એમનું અભિમાન બહુ વધી ગયું હતું. તેઓ પોતાની સાથે નિરંતર સળગતી બે મશાલો રાખતા.

તે કહેતા કે “ જો કોઈ મને હરાવે તો હું આ દીવીઓ બોલવી નાખું અને મારી જીભ કાપી હરાવનારનો શિષ્ય થઈ રહું. ”

તેનું અભિમાન સમર્થ ઉતાર્યું. તેઓ એકવાર અહં-કાર ભર્યા સલામાં આવીને બેઠા અને શાસ્ત્ર ઉપર વાદ-વિવાદ કરવા રામદાસને કહેવા લાગ્યા. રામદાસે કહ્યું, “શાસ્ત્રીજી, હું કાંઈ પંડિત નથી. હું તો એક સાધારણ સાધુ છું; આપની સાથે હું શાસ્ત્રાર્થ કરી શકું તેવી મારી સ્થિતિ નથી. ” શાસ્ત્રીજીએ કહ્યું, “ તમે આટલા શિષ્યો રાખો છો અને મોટા ગુરુ થઈ બેઠા છો તો તમારામાં યોગ્યતા હોવી જોઈએ. ” રામદાસની વાદવિવાદ માટે જરાએ ઇચ્છા ન હતી, છતાં શાસ્ત્રીનાં આવાં વચનોથી તેમણે પોતાના એક શિષ્યને શાસ્ત્રી સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરવા બેસાર્થો.

સમર્થના પ્રતાપથી એવુંજ કંઈ બન્યું, કે શાસ્ત્રી મહારાજ વાદવિવાદ શરૂ થતાં એકપણ શબ્દ બોલી ન શક્યા. તેની જીભ ઉપરથી સરસ્વતી અદૃશ્ય થઈ ગયાં.

શાસ્ત્રી ઘણાજ શરમાયા અને પોતાની હાર થઈ તેથી તેઓએ મશાલો ખુઝાવી નાખી અને જ્યાં પોતાની જીભ કાપવા તેઓ જાય છે ત્યાં સમર્થના કેટલાએક શિષ્યોએ તેમને તેમ કરતા અટકાવ્યા.

શાસ્ત્રી ખુદા, સમર્થની સેવામાં શિષ્ય થઈ રહ્યા.

ગુરુ સમર્થ પાસે કોઈપણ ઢોંગી ધુતારાનું ચાલતું નહિ. ઉપરથી ડોળ કવનાર અને અંદરથી મેલા માણસોને તેઓ

પસંદ કરતા નહિ. તેઓ ખરેખરા અન્દર અને બહારથી એક જાતના વર્તનવાળાને પસંદ કરતા. બહારથી ડોળધાલુ, પણ ખોટા મર્મીઓની કેવી સ્થિતિ થાય છે તેનો પ્રસંગ બાજુના જેવો છે.

સમર્થના સમયમાં એક માધવાચાર્ય નામનો મોટો વૈષ્ણવ હતો. તે કોઈનું અડકેલું ખાતો ન હતો; એટલુંજ નહિ પણ તે કોઈની દૃષ્ટિએ પણ ખાતો ન હતો. એ માધવાચાર્યને કાને સમર્થની કીર્તિ આવી. તેણે સમર્થની હકીકત બાજુના એક શિષ્યને સમર્થના આશ્રમે મોકલ્યો. માર્ગમાં લોજન સમય થતાં માધવાચાર્યના શિષ્યે એક એકાન્ત સ્થળમાં લોજન તૈયાર કર્યું અને જમ્યા પૂર્વે પુનઃ સ્નાન કરવા નજીકની નદીપર ગયો. એટલામાં એક કુતરો આવ્યો અને રાંધેલ અન્નને તે અડી ગયો. નદીથી પાછા ફરતાં દૂરથી તેણે લોજન પાસે કુતરાને જોયો. લોજન પાસે આવી વૈષ્ણવ વિચાર કરવા લાગ્યો કે હવે

કરવું. કુતરાનું અડેલું લોજન તો ખવાય નહિ અને ભૂખ બહુ લાગેલી. અન્તે વૈષ્ણવે આસપાસ જોઈ વિચાર કર્યો કે અહિં કોઈ મનુષ્ય દેખાતું નથી, અને કોઈ આ કુતરાની હકીકત બાજુનું નથી; માટે ભૂખને લીધે લોજન જમી લઉં તો કશો વાંધો નથી. આમ વિચાર કરી વૈષ્ણવે લોજન કર્યું અને ભૂખ મટાડી.

બીજે દિવસે વૈષ્ણવ સમર્થની સેવામાં આવી પહોંચ્યો. સમર્થે તેમને માટે પાકશાળામાં લોજનની વ્યવસ્થા કરવાનું કહેતાં વૈષ્ણવે કહ્યું, “ મહારાજ, હું વૈષ્ણવ છું,

તેથી કાપના હાથની રસોઈ જમી શકીશ નહિ. મારે માટે સીધાની વ્યવસ્થા કરો એટલે હું ભોજન તૈયાર કરી મારા નિયમ પ્રમાણે એકાન્તમાં જમીશ.” સ્વામીએ તેમ કરવા શિષ્યોને આજ્ઞા આપી. સીધાનો સર્વ સામાન વૈષ્ણવજીને મોકલ્યો. પરંતુ ધી ન મોકલ્યું. ભોજન સમય થયો તે વખતે શ્રી સમર્થ ધીને પડીઓ લઈ વૈષ્ણવ પાસે ગયા અને પોતે બંતે તેની રસોઈને અડકાય તેવી રીતે વાસણ-માં ધીનો પડીઓ મૂક્યો. આથી વૈષ્ણવ તો ભાણા ઉપરથી ઉઠી ગયો અને પોતે અલડાયો એમ કહી ખેદ કરવા લાગ્યો. સમર્થ ધીરજથી વૈષ્ણવને કહ્યું, “ ભલા પેલા કુતરા કરતાં પણ હું ભૂંડો અને અપવિત્ર ? ”

વૈષ્ણવ તો નરમજ થઈ ગયો.

વૈષ્ણવ માધવાચાર્ય પાસે ગયા પછી શિષ્યોએ સમર્થને “ હું કુતરા કરતાં પણ ભૂંડો ” એ વાક્યનો અર્થ પૂછ્યો, ત્યારે સમર્થે સૌને વૈષ્ણવજીની બધી વાત કહી.

શિવાજીના અવસાન પહેલાં થોડે સમયે સ્વામીએ એમને ઉંચો તત્ત્વોપદેશ કરેલો.

સ્વામી શિવાજીના અવસાન પછી બહાર નીકળેલા નહિ. થોડેજ વખતે તેમણે પણ દેહ મૂક્યો.

અવસાન સમયે તેમણે પોતાના શિષ્યોને “ જીવન નાશવંત છે ” એવો ઉપદેશ કર્યો હતો, અને એમના અવસાન પછી “ હાસપ્રોધ ” નું મનન કરવા અને એના ાચનથી ચિત્તની શાન્તિ મેળવવા આજ્ઞા કરી હતી.

સ્વામીએ સને ૧૬૮૧માં પોતાનો દેહ છોડ્યો.

સ્વામી રામકૃષ્ણ પરમહંસ.

સ્વામી રામકૃષ્ણ પરમહંસનો જન્મ કુમારપુકુર નામના હુગલી જિલ્લામાં એક ન્હાના ગામડામાં સને ૧૮૩૫ ના ફેબ્રુઆરી માસની તા. ૨૦ મીએ થયો હતો.

રામકૃષ્ણનાં માતપિતા નિઃસ્પૃહ, પવિત્ર અને ધર્મનિષ્ઠ હતાં. પિતાનું નામ ખુદીરામ ચટ્ટોપાધ્યાય હતું. તે ગરીબ હતા છતાં બ્રાહ્મણધર્મને યોગ્ય જ પ્રવૃત્તિ કરતા, અને ભૂખે મરવાના દિવસો આવે તો પણ તે કદી બીજી પ્રવૃત્તિ સ્વીકારતા નહિ. તેઓ ખેતી કરી ગુજરાન ચલાવતા, અને એમ કહેવાય છે કે જ્યારે વાવણીનો વખત આવતો ત્યારે તેઓ ખેતરે જતા અને પોતે રઘુવીરનું નામ લઈ થોડા દાણા વાવતા અને પછી સાથીઓ કામ કરતા. એથી સૌના ગુજરાન માટે જોઈએ તેટલું અનાજ થતું.

ખુદીરામ ચટ્ટોપાધ્યાય સુરુપ, પ્રમાણિક, સ્વતંત્ર, પવિત્ર અને પ્રભુના પરમ ભક્ત હતા. એમ કહેવાય છે કે તેમની પાસે વાક્યસિદ્ધિ હતી, એટલે કે તેઓ જે કહે તે થતું. તેના ગામડામાં તેઓ બહુ માનનીય ગણાતા હતા અને તે જ્યારે બહાર નીકળતા ત્યારે સૌ તેને ઉભા થઈ માન આપતા. તેની હાજરીમાં સૌ વિનય અને વિવેકથી વર્તતા.

સ્વામીના પિતા એટલા બધા પ્રમાણિક, અને સત્યપ્રિય હતા કે એકવાર તે કુમારપુકુરમાં આવ્યા

તે પહેલાં જે ગામડામાં તેઓ રહેતા હતા તે ગામડાના જમીનદારે તેને અદાલતમાં જૂઠી સાક્ષી પૂરવાને કહ્યું; અને જો તે જૂઠી સાક્ષી ન પૂરે તો તેની મીલકત જપ્ત કરવાની ધમકી આપી; પરંતુ ખુદીરામે સ્પષ્ટ રીતે જણાવ્યું કે “હું કદી જૂઠી સાક્ષી પૂરીશ નહિ અને અસત્યમાં પગ મૂકીશ નહિ.” છેવટે તેઓ જૂઠી સાક્ષી ન પૂરતાં, પોતાની માલ મીલકત વગેરે તે ગામડામાંથી છોડી, કુમારપુકુરમાં આવીને વસ્યા અને ત્યાં ગુજરાન ચલાવવા લાગ્યા.

તેમનાં માતા પણ એક ધર્મપરાયણ સાધ્વી હતાં. તેઓ અત્યન્ત દયાળુ હતાં. કે ઇપણ ગરીબ તેને ત્યાંથી નિરાશ થઈ પાછો જતો નહિ.

આવાં ઉત્તમ ચારિત્ર્ય અને શીલવાળાં માતૃપિતાને ઘેર ભગવાન રામકૃષ્ણને જન્મ થયો હતો, અને એમના ખોળામાં તેઓ ઉગ્યા હતા.

બાળપણમાં રામકૃષ્ણને સૌ ગદાધર કહેતા. એ સમયથી જ આ બાળકમાં કંઈ વૈચિત્ર્ય દેખાતું હતું. તે બીજા બાળકોથી તદ્દન જુદો પડી જતો હતો. એનામાં કંઈક એવું હતું કે જેથી તેના તરફ સૌ આકર્ષાતા હતા અને પ્રથમ દૃષ્ટિએ જ લોકો તેને ચાહતા.

ગદાધરનો કંઠ ઘણો મીઠો હતો, અને તેને ગાવાનો સારો શોખ હતો. શ્રીકૃષ્ણની લીલા કથાકારો પાસેથી સાંભળી તે તેના બાળમિત્રોને એકઠા કરતો, અને તેમને

જૂઠા જૂઠા પાત્રોનો પાઠ હેવરાવી, ઝાઝ નીચે શ્રીકૃષ્ણલીલા રચતો. કેટલીક વાર તે શિવની મૂર્તિ બનાવતો અને તેના મિત્રો સાથે તેને પૂજતો. કેટલીકવાર ગામને પાદર આવેલી ધર્મશાળામાં રાતવાસો રહેનાર યાત્રાળુ પાસે તે જતો અને તેમની સાથે તે ધર્મવાતો કરતો.

૧૭ વર્ષની ઉમ્મરે તો માણુભટ્ટ અને કથાકારોના સુખથી તેણે હિન્દુધર્મના મહાન અને રસિક ગ્રંથો—રામાયણ મહાભારત અને ભાગવત તથા બીજાં પુરાણો સાંભળ્યાં હતાં.

સોળ વર્ષની ઉમ્મરે રામકૃષ્ણને તેના પિતાએ ઉપવિત ધારણ કરાવ્યું, અને તેના મોટાભાઈ પંડિત રામકુમાર ચટ્ટોપાધ્યાયની પાઠશાળામાં એમને અભ્યાસ માટે બેસાયા. તેને અલ્પ સમયમાં જ સમજાયું કે, જે ઉત્તમ જ્ઞાનની માણસો વાતો કરે છે તે માત્ર વાતો માટે જ છે; તેને જીવનમાં ઉતારવા કોઈ પ્રયત્ન કરતું નથી, અને શિક્ષણનો ઉદ્દેશ માત્ર ઐહિક સુખ મેળવવાનો છે, અધ્યાત્મપ્રવૃત્તિ માટે નથી. આથી તેને અભ્યાસ પર કંટાળો આવ્યો અને તેણે શાળા છોડી.

કલકત્તાથી ઉતરે પાંચ માઈલ દૂર દક્ષિણેશ્વરમાં કાલી માતાનું મંદિર છે, તેમાં રામકૃષ્ણના મોટાભાઈ પંડિત રામકુમારે નોકરી સ્વીકારી. રામકૃષ્ણને પણ સંજોગવશાત્ રામકુમાર સાથે જવું પડ્યું. આ મંદિરમાં કાલીમાતાની ભવ્ય મૂર્તિ છે. રામકૃષ્ણ એમના બાઈના મૃત્યુ પછી આ

મૂર્તિની પૂજા કરતા અને આરતી પછી કલાકના કલાક સુધી સ્તોત્રો, સ્તુતિઓ અને બજનો ગાતા, અને ગાતાં ગાતાં મા પાસે એક બાજક રહે તેમ રહેતા અને ગેલ કરે તેમ તેઓ રમતા. રામકૃષ્ણ એ પાપાણની મૂર્તિને પાપાણ રૂપે ન બેતા પણ તે મૂર્તિ વિશ્વજનની, જગતની માતા છે એમ ગણતા. માતાની ભક્તિમાં તેઓ એટલા બધા તહીન થઈ જતા કે ઘણીવાર તેઓ માતા પાસે થાળ મૂકવાને બદલે પોતાનીજ પાસે મૂકતા અને ઘણીવાર તો પોતેજ માતાને બદલે થાળમાંથી આરોગવા માંડતા. ઘણીવાર તે આરતી કરતી વખતે, આરતી ફેરવ્યા વિના હાથ રહેતા અને કેટલીકવાર તો માતા સમક્ષ આરતી આપે દિવસ ફેરવ્યાજ કરતા.

લોકો માનતા કે રામકૃષ્ણ ગાંડા થઈ ગયા છે. માત્ર ઘણા થોડા સંસ્કારી જનો તેનું ભક્તિપૂર્ણ હૃદય સમજી શકતા.

આખરે તેની માતા તથા લાઇઓએ સંસારનો મોહ લગાડવા માટે રામચંદ્ર સુખોપાધ્યાયની પાંચ વર્ષની કન્યા સાથે તેમનું લગ્ન કર્યું. કન્યાનું નામ શ્રીમતી શારદામણિ હતું.

પણ આથી રામકૃષ્ણની સ્થિતિમાં ફેર પડ્યો નહિ.

રામકૃષ્ણે મંદિરનો ત્યાગ કર્યો અને ત્યાર પછી નજીકનું જંગલ તેનું નિવાસસ્થાન બનાવ્યું. આ સમયમાં લગભગ તેઓ ગાંડા માણસની સ્થિતિમાં હતા. લોજન

માટે પણ તેઓ હેય માત્ર કરકાર કરતા ન હતા. તેના કેટલાક સગાઓ તેના મેઠામાં પરાણે ખેતર નાખતા.

ઘણા દિવસો આ સ્થિતિમાં ગયા. રામકૃષ્ણનું મન શાન્ત થયું નહિ. તે રડતા અને કહેતા કે “આજનો દિવસ નકામો ગયો, મારા જીવનનો એક દિન ઓછો થયો, અને સત્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું નહિ. આજે પણ હે મા ! તે દર્શન દીધાં નહિ.”

રામકૃષ્ણ કાલીમાતાને મનુષ્યરુપે જોવા મથતા હતા, અને જ્યાં સુધી સાક્ષાત્ માતા તેને મનુષ્યરુપે દર્શન દે નહિ ત્યાંસુધી તેનું ચિત્ત શાન્ત થઈ શકે તેમ ન હોતું.

દિવસે દિવસે પરમહંસની ભક્તિ વધવા લાગી. એક દિવસે જ્યારે તેઓ અતિ દુઃખી સ્થિતિમાં બેઠા હતા તેવામાં તેમને સમાધિ થઈ અને સમાધિમાં તેમણે કાલી-માતાનાં દર્શન કર્યાં. તે દિવસથી તે કાલીમાતાને સમાધિમાં જોવા લાગ્યા.

રામકૃષ્ણની શરીરની સ્થિતિ પરાધીન જેવી થઈ ગઈ હતી, તેથી તેમણે મંદિરની કાલીપૂજાની નોકરી છોડી દીધી.

પછી રામકૃષ્ણે બારવર્ષનું ઉગ્ર તપ આદર્યું. શરીરને ઐટલું બધું કષ્ટ આપ્યું કે તેઓ દેહદશા લગભગ ભૂલી ગયા.

રામકૃષ્ણ કહેતા કે “એ ઉગ્ર તપસ્યાના અંતભાગમાં તેના શરીરમાં એક જાતનો એવો ઠાહ ઉત્પન્ન થયો કે તે ઠાહને લીધે તેને આજો દહાડો પાણીમાંજ રહેવું પડતું.

હતું; અને એ દાહ અત્યન્ત દુઃખદ હતો. એજ સમયે એક બ્રાહ્મણ સ્ત્રી ત્યાં આવી પહોંચી, અને તેણે પરમહંસને એ દાહમાંથી મુક્ત કર્યા. બ્રાહ્મણ સ્ત્રીએ કોઈ એવી સુંદર અને શીતલ ઔષધિનો, રામકૃષ્ણના શરીરને લેપ કર્યો કે ત્રણ દિવસમાં દાહ હતો નહતો થઈ ગયો.

ઉક્ત બ્રાહ્મણી સંન્યાસિની હતી. યોગવિદ્યામાં તેણે કૌશલ્ય મેળવ્યું હતું. તત્ત્વશાસ્ત્રોના જ્ઞાનમાં નિપુણ હતી. કહેવાય છે કે લગભગ સર્વ શાસ્ત્રો તેને કંઠે હતાં. તે હિંદમાં અહીં તહીં વિચરતી, અને અધિકારી આત્માઓને યોગાભ્યાસ કરાવતી અને ઉપદેશ આપતી.

આ સંન્યાસિની પરમહંસજી પાસે બાર વર્ષ રહેલ. રામકૃષ્ણ કહે છે કે “એના સમાગમથી મારા આત્માને શાન્તિ મળી અને મારું કેટલુંક દુઃખ દૂર થયું.”

થોડા વખત પછી રામકૃષ્ણ પાસે એક સંન્યાસી આવ્યા. એનું નામ તોતાપુરી હતું. તેઓ નમ્ર રહેતા અને ઝાડ તળેજ નિવાસ રાખતા. વેદાંત જ્ઞાનના પૂર્ણ જ્ઞાતા હતા. તેઓ મુમુક્ષુઓને, ઉપદેશતા અને સ્વતંત્ર વિચરતા.

આ સંન્યાસીએ શ્રીરામકૃષ્ણને બ્રહ્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપ્યો, અને પરમહંસને નિર્બિકલ્પ સમાધિની કાટિએ પહોંચાડ્યા. રામકૃષ્ણને તે વખતથી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું.

રામકૃષ્ણ દ્રવ્યને ધિક્કારતા. દ્રવ્ય ઉપર એમનો તિરસ્કાર એટલો બધો દૃઢ હતો કે એ કોઈ તેની આમલીને પેસો

અડાકે તો તેને મૂછી આવતી. તેઓ એક હાથમાં સોનું અને બીજા હાથમાં ધૂળ લઈ ગંગાના જળમાં બેસતા, અને બોલતા કે “ધૂળ સોનું છે, સોનું ધૂળ છે.” અને પછી બંનેને પાણીમાં ફેંકી દેતા.

તેઓ માનતા કે પ્રભુલક્ષિતમાં ઘણુંખરું સ્ત્રી આવે છે. તેમણે-પરણ્યા હતા છતાં-ગ્રહસ્થાશ્રમ માંડ્યોજ ન હતો. તેમનાં પત્ની તેમની એક શિષ્યા તરીકે તેમની સાથે રહેતાં અને તેમની સેવા કરતાં.

સ્વામી પાસે આવી તેમનાં પત્નીએ નીચે પ્રમાણે માગણી કરેલી.

“હું આપની માત્ર સેવા કરવા માગું છું. આપની ચરણરજમાં રહી કૃતકૃત્ય થવા લાલસાવાળી છું. આપની પાસેથી જ્ઞાનામૃતનો લાલ લઈ ગદારા જીવનનું સાર્થક કરીશ.”

એઓ (રામકૃષ્ણનાં પત્ની) સંપૂર્ણ વિરાગી અને નિસ્પૃહ હતાં. મથુરાનાથ નામના એક મહાશયે એમને રૂ. ૧૦૦૦૦ની રકમ આપવાની ઇચ્છા દર્શાવી, ત્યારે એ દાનનો અસ્વીકાર બતાવી તેણે કહ્યું, “મારા પતિએ સર્વસ્વનો ત્યાગ કર્યો તેથીજ તે સર્વધન-પ્રભુ-ને મેળવી શક્યા છે; તો હું હવે એ સર્વધનની શોધમાં આ ધનની શા માટે સ્પૃહા કરૂં ? હું એ રકમનો સ્વીકાર કરી શકીશ નહિ.”

પરમહંસના મૃત્યુ પછી આ સ્ત્રીશિરોમણી સાધ્વીએ
આ સંસારમાં થોડાંએક વર્ષો સેવાપરાયણતામાં ગાળ્યાં હતાં.

રામકૃષ્ણ સર્વ ધર્મને સરખાજ ગણતા હતા. તેઓ
કહેતા કે “પ્રભુ, અહ્મા, જાડ, બધા એકજ છે. માત્ર તેમને
પહોંચવાના માર્ગો બુદ્ધા બુદ્ધા છે.”

તેઓ કેટલોક વખત ગોપી વેષે રહ્યા હતા, અને શ્રી
કૃષ્ણનું પ્રેમભક્તિથી ગાન કરી શ્રી કૃષ્ણનાં દર્શન તેઓ
પામ્યા હતા.

મહમ્મદ અને ઈશુની પણ ભક્તિ કરી તેઓ મહમ્મદ
અને ઈશુને પણ જોઈ શક્યા હતા.

રામકૃષ્ણ પરમહંસને ઘણા શિષ્યો હતા. તેમના મુખ્ય
શિષ્યોમાં સ્વામી વિવેકાનંદ હતા.

સ્વામી વિવેકાનંદે યુરોપ અને અમેરિકા જઈ હિન્દુ
ધર્મનો ઉપદેશ કરેલો અને ઘણાય યુરોપીઅનો તથા
અમેરિકનોને હિન્દુધર્મ પાળતા કરેલા.

સ્વામી વિવેકાનંદનું મૂળ નામ નરેન્દ્ર હતું. એકવાર
સ્વામી કલકત્તામાં ઉપદેશ કરતા હતા, ત્યારે નરેન્દ્ર પક્ષ
ત્યાં હાજર હતો.

નરેન્દ્ર યુવાન, બી. એ. સુધી ભણેલો, અને નાસ્તિક
જેવો હતો. તેણે ઉપદેશાન્તે સ્વામીને હિમ્મતથી પૂછ્યું.

“મહારાજ ! આપને પ્રભુ મળેલ છે ?”

સ્વામી—“હા.”

નરેન્દ્ર—“આપ એને જોઈ શકો છો?”

સ્વામી—“તને જોઈ શકું છું તેના કરતાં વધારે સારી રીતે.”

વિવેકાનંદને સ્વામીનો રંગ લાગ્યો. તેઓ તેમની પાસે જવા લાગ્યા. તેમના શિષ્ય થયા, નવા યુગના એક મહાન સાધુ થયા.

સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે કે “પરમહંસજી પાસેથી હું જે શીખ્યો તેનો સાર આ છે.”

“ધર્મ દેવાલયો કે મંદિરોમાં નથી, કે નથી તે કયા વાર્તા કે પૂજનમાં, તેમજ એ નથી પુસ્તકોમાં કે મોટા ધર્મના ભાષણોમાં; એ તો માત્ર સ્વાતુલવમાંજ છે.”

“પ્રભુપ્રેમ અને દ્રવ્યપ્રેમ પરસ્પર વિરોધી છે. પ્રભુ પ્રેમના ઉપાસકે દ્રવ્યપ્રેમનો મોહ છોડવો જોઈએ.”

“સર્વનો પ્રભુ એકજ છે. તેને પામવાના માર્ગો માત્ર લિન્ન લિન્ન છે.”

સ્વામી અંગાળમાં ફરતા અને લોકોને ઉપદેશ કરતા. તે જ્યારે વૃદ્ધ થયા ત્યારે તેમને ઝાડનો વ્યાધિ થયેલો. ડાકટરે સ્વામીને યોલવાની ના પાડેલી, પણ લોકહિતાર્થે તેઓ વ્યાખ્યાન અંધ રાખતા નહિ. દિવસ અને રાત્રિના ચોવીશ કલાકમાંથી તેઓ બેવીશ કલાક ઉપદેશ આપતા.

તેઓ સને ૧૮૮૬માં ગુજરી ગયા.

દેવેન્દ્રનાથ ઠાકુર

આધુનિક જગત રવિન્દ્રનાથ ઠાકુરને ભક્તિપૂર્ણ કાવ્યોથી ભરપૂર ગીતાંજલિના લેખક તરીકે-એક કવિશિરોમણિ તરીકે પીછાણે છે. પરંતુ તેના પિતા દેવેન્દ્રનાથને તો બંગાળમાં ઘણા દોઢા એક મહર્ષિ તરીકે પૂજે છે. પૂર્વ-કાળમાં ઋષિઓ ઉચ્ચ જીવન ગાળી, આત્મકલ્યાણ સાધી, જીવન સાર્થક કરતા તેનું આધુનિક સમયમાં જ્ઞાતિ દષ્ટાંત મહર્ષિ દેવેન્દ્રનાથ થઇ ગયા. મહર્ષિ દેવેન્દ્રનાથનું જીવન એટલે પ્રભુમય જીવન-ઋષિજીવન.

દ્વારકાનાથ ઠાકુર તેના સમયના એક પ્રતિષ્ઠિત અને મોટા ધનાઢય હતા; તેઓ અંગ્રેજો સાથે ભાગમાં વ્યાપારની એક મોટી પેઢી ચલાવતા. દ્વારકાનાથના પુત્ર દેવેન્દ્રનાથ બાળપણથીજ લક્ષ્મીને ખોળે ખેડા હતા; અને તેમને સર્વ ઐહિક વિલસોનો સહજ ઉપલોગ હતો.

દાદીમા-દ્વારકાનાથની માતા-એક ધર્મપરાયણ પવિત્ર આયા હતાં. શાલિગ્રામની પૂજા, દેવદર્શન, દાનપૂજા દાદીમાને બહુજ જમતાં. દેવેન્દ્ર દાદીમાનું પ્રીતિપાત્ર હતા અને લગભગ દાદીમાની સાથેજ રહેતા. બચ્પણથીજ દાદીમાની ધર્મભાવનાઓએ દેવેન્દ્રમાં પ્રવેશ કર્યો.

દાદીમાના અવસાન સમયે દેવેન્દ્રના જીવનમાં એક અતિ અગત્યનો પ્રસંગ બન્યો. બંગાળના રીતરિવાજ

અમાણે દાદીમાનો અવસાનકાળ સમીપ આવ્યો ત્યારે દાદી-
માને ગંગાકિનારે લઈ જવામાં આવ્યાં. ત્યાં તેને એક
છાપરામાં ગમ્યાં. દેવેન્દ્ર એ દિવસોમાં દાદીમાની પાસે
જ રહેતા.

દેવેન્દ્રનાથ લખે છે:-“દાદીમાના અવસાનની આગલી
રાતે નીમતોલા ઘાટ ઉપર, છાપરા પાસે હું એક સાદી
અટ્ટાઈ ઉપર બેઠો હતો. પૂર્ણમા હતી. ચંદ્ર આકાશે ચંચળ
હતો. સ્મશાનભૂમિ સમીપ હતી. દાદીમા પાસે પ્રભુકીર્તન
થતાં હતાં. પ્રભુકીર્તનના શબ્દો મારે કાને અથડાયા અને
સહસા આ સંસારની નશ્વરતાની મારા હૃદયમાં ઝાંખી મઠ.
અને કંઈ નવીનજ અનુભવ થયો; દ્રવ્યાદિ ઉપર મને સજ્જ
તિરસ્કાર આવ્યો. જે સાદી અટ્ટાઈ ઉપર હું બેઠો હતો તે
મને મારા સુંદર કિંમતી ગાલીચા કરતાં પ્રિયતર લાગી.
પૂવે કદી નહિ અનુભવેલ જ્ઞાનંદ હું અનુભવી શક્યો.”
આ વખતે દેવેન્દ્રનાથનું વય અઠાર વર્ષનું હતું.

દાદીમા સ્વર્ગે ગયાં, તેની પાછળ મોઢા ક્રિયા પણ મઠ
ચૂકી. એ રાતે તો પ્રહસનંદ અને વૈરાગ્યજાવના દેવેન્દ્રના
હૃદયમાં પૂર્ણ ઉભરાયાં. પરંતુ પછી તે જ્ઞાનંદ ઉઠી
મયો; માત્ર જગત ઉપર અનાસક્તિ રહી. એ જ્ઞાનંદ પુનઃ
મીળવવા દેવેન્દ્રે અમાગ પ્રયત્ન કર્યો પણ તે તો મયો જ
મયો જ. દેવેન્દ્રની છવનનોંકાતું સુકાન ફરતું. અત્યાર મુઠી
દેવેન્દ્ર વિભવો અને મોજમજામાં ડુબેલો હતો; આધ્યાત્મિક
સુખ શું તેનો તેને ખ્યાલ સરખોલ ન હતો; પરંતુ પૈસા

પૃથ્વીમાની રાતના અનુભવે હવે તેને ગાંઠા બનાવ્યો, તેને વિરક્ત, મસ્ત, પાગલ બનાવ્યો.

દેવેન્દ્રને લાગ્યું કે વિભવોનો ત્યાગ કરવાથી કદાચ એ સુખ પુનઃ પ્રાપ્ત થશે, તેથી તેણે વિભવોને પણ છોડ્યા. એક દિવસ તે બેઠકખાનામાં બેઠા હતા ત્યારે પાસે બેઠેલાઓને કહ્યું, “આ બેઠકખાનામાં જે બધી વસ્તુઓ છે તે જેને જોઈએ તે માગી લ્યો. હું તે આપી દઈશ.” દેવેન્દ્રના પિત્રાઈ વ્રજબાણુ સઘળી કિંમતી વસ્તુઓ દીવાનખાનામાંથી લઈ ગયા. દેવેન્દ્રનાથને આથી આનંદ તો થયો. પરંતુ પેલા પરમસુખની તૃષ્ણા તો તૃપ્ત થઈ નહિ.

દેવેન્દ્રનાથે આત્મજ્ઞાન મેળવવા માટે સંસ્કૃતનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો, સાથે અંગ્રેજી શીલસુશીના ગ્રંથો પણ વાંચ્યા. દેવેન્દ્રનાથ પોતાના “જીવનસ્મૃતિ” નામક ગ્રંથમાં લખે છે, “અંગ્રેજી શીલસુશીથી મને સંતોષ થયો નહિ. મને પ્રભુદર્શનની ઈચ્છા હતી; તેનો માર્ગ એ શીલસુશીમાં કયાંય દેખાયો નહિ.”

દેવેન્દ્રનાથે ઘણું ઘણું વાંચ્યું-વિચાર્યું, અને ઘણાંએ વલખાં માર્યાં. તેમને એક દિવસ એમ લાગ્યું કે પ્રભુ નિરાકાર છે. તેણે તેના હાથથી આ વિશ્વ બનાવ્યું નથી, પરંતુ તેની ઈચ્છામાત્રથી આ સઘળું ઉત્પન્ન થયું છે. તે કાલીઘાટની કાલી નથી કે કુલદેવ શાસિગ્રામ નથી. તે તો અનન્ત જીવન છે-તે સર્વશ છે, જેને આધીન આપું વિશ્વ છે.

ઈશ્વરના નિરાકાર સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયું ત્યારથી મૂર્તિ-
 પૂજામાંથી દેવેન્દ્રની શ્રદ્ધા ગઈ. તેમને ખંઘડામાં જના
 સમર્થ સુધારક રામમોહનરાય સાંભળ્યાં, અને તેમણે
 રામમોહનરાયને પગલે ચાલવાનો નિશ્ચય કર્યો. દેવેન્દ્ર
 અને તેના ભાઈઓએ પ્રતિજ્ઞા લીધી કે મૂર્તિપૂજા કરવી
 નહિ અને ગૃહદેવની આરતી થાય ત્યારે તે દેવને નમસ્કાર
 કરવા નહિ. દેવેન્દ્ર પોતાના પિતાના માનની ખાતર
 મંદિરમાં જતા પરંતુ નમસ્કાર વખતે તે માત્ર ઉભાજ
 રહેતા, અને પોતાની પ્રતિજ્ઞાનું અડગ ધૈર્યથી પાલન કરતા.
 દેવેન્દ્રને એમ લાગવા માંડ્યું કે હિન્દુધર્મશાસ્ત્રમાં માત્ર
 મૂર્તિપૂજાનું સમર્થન છે, અને નિરાકાર નિરંજન પ્રભુના
 સ્વરૂપનું વર્ણન ક્યાંય લખેલ નથી, પરંતુ તેમને થોડાજ
 સમયમાં જણાયું કે તેમની માન્યતા ભૂલભરેલી છે. એક-
 વાર દેવેન્દ્ર એક સ્થળે બેઠા હતા. તેમની પાસેથી એક
 કાગળનો કટકો ઉડતો ઉડતો પસાર થઈ ગયો. દેવેન્દ્રની
 તેના ઉપર દ્રષ્ટિ પડી. દેવેન્દ્રે તે લીધો પણ તેમાં શું લખ્યું
 છે તે સમજી શક્યા નહિ. લખાણ સંસ્કૃત ભાષામાં હતું.
 દેવેન્દ્રે પોતાના ઘરના શાસ્ત્રી શ્યામચરણ ભટ્ટાચાર્યને તેને
 અર્થ કરવા કહ્યું. ભટ્ટાચાર્યે તે કાગળનો ટુકડો વાંચીને
 દેવેન્દ્ર પ્રતિ કહ્યું કે, “ હું આ લખાણનો અર્થ બેસારીશ
 નહિ. કદાચ શ્રદ્ધાસમાજના રામચંદ્ર વિદ્યાવાગીશ બેસારી
 શકશે.” દેવેન્દ્રનાથે તુરંતજ રામચંદ્ર વિદ્યાવાગીયને બોલાવ્યા.
 વિદ્યાવાગીશે કહ્યું, “ અરે આ તો ઇશોપનિષદમાંથી છે. ”

દેવેન્દ્રનાથ જણાવે છે કે “ઈશ્વાવાસ્યમિદં સર્વ”
એ વાક્યનો અર્થ જ્યારે મને વિદ્યાવાળીશ સમજાવ્યો
ત્યારે મારા હૃદયનો અપૂર્વ આરજ હતો. મારા હૃદયમાં
હું જે અતુલવતો હતો તે આજે મેં ઉપનિષદના શબ્દોમાં
જોયું. મારા હૃદયને અત્યંત શાંતિ થઈ—તૃપ્તિ થઈ, અત્યાર
સુધી હું અતો અષ્ટસ્તતો અષ્ટઃ હતો. હવે મને દેવસુખની
પ્રાપ્તિ થઈ. હવે હું પ્રભુપ્રેમ અતુલવવા લાગ્યો.”

પછી દેવેન્દ્રે ઉપનિષદોનો અભ્યાસ અમરંભ્યો, અને
ઉપનિષદોમાં જે અપૂર્વ સત્ય રહેલું છે તે જાણ્યું. તેમને
જાણ્યું કે ઉપનિષદોમાં જે સત્યજ્ઞાન છે તેજ સત્યજ્ઞાન
લોકોનો ઉદ્ધાર કરશે, અને તેમને અંધકારમાંથી તારી શકશે.
આથી કરીને તેમણે એક “તત્ત્વબોધિની સભા” સ્થાપી
અને સત્યજ્ઞાનના ફેલાવા માટે સતત પ્રયાસ આરંભ્યો.
શ્રી ૭ વખત પછી એકવાર દેવેન્દ્રનાથ બ્રહ્મસમાજના
મંદિરને ગયા. તેમણે બ્રહ્મસમાજનું કામ જોયું. બ્રહ્મસમાજનો
અને તેમનો ઉદ્દેશ-બ્રહ્મઉપાસના—તેમને એકજ લાગ્યો,
એટલે તેમણે બ્રહ્મસમાજ સાથે “તત્ત્વબોધિની સભા”
એકી બીધી. આ સમયે (ઇ. સ. ૧૮૪૨) બ્રહ્મસમાજના
આદિસ્થાપક રામમોહનરાયના અવસાનને નવ વર્ષ થયાં
હતાં. બ્રહ્મસમાજ મુખ્યવસ્થિત નહોતી. માત્ર થોડાએક
માણસો એકઠા થતા અને વેદમંત્રોચ્ચાર તથા પ્રાર્થના
કરતા. રામચન્દ્ર વિદ્યાવાળીશ સમાજ સ્થાપન થઈ ત્યારથી
(ઇ. સ. ૧૮૨૮થી) આચાર્યનું કામ કરતા, પરંતુ બહુજ

બોહા માણસો એકઠા થતા અને સમાજ લગભગ પહતી
હશામાં આવતી જતી હતી. દેવેન્દ્રના બેઠાવાથી સમાજમાં
નવું બળ આવ્યું; અને ત્યાર પછીથી સમાજનું કાર્ય
પુરબોસથી આગળ વધ્યું.

એક બાબુએ પ્રદાસમાજની પ્રવૃત્તિ જોસણેર ચાલતી
હતી, અને બીજી તરફથી ખ્રિસ્તી પાઠરીઓ ખ્રિસ્તી ધર્મ
ફેલાવવાને અથાગ પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા. ૧૮૪૫ માં એમ
બન્યું કે ઉમેશચંદ્ર તથા તેમનાં પત્ની ડૉ. હર્ષ નામના
ખ્રિસ્તી પાઠરીને ત્યાં ગયા, અને ખ્રિસ્તી ધર્મ સ્વીકારવાનો
નિશ્ચય કર્યો. ઉમેશના પિતાએ તેને પાછો ઘેર બોલાવવા
ઘણાં પ્રયત્ન કર્યો પરંતુ તેનું કાંઈ વળ્યું નહિ. આખરે
તેણે વરિષ્ઠ અદાલતમાં ફરિયાદ માંડી, પણ તે કાઠી નાખ-
વામાં આવી. ડૉ. હર્ષે ઘણું જો સમજાવ્યો, પરંતુ તેણે
દેશમાત્ર ફરકાર કર્યો સિવાય ઉમેશ તથા તેની પત્નીને
ખ્રિસ્તી બનાવ્યાં. આ વાત દેવેન્દ્રનાથને કાને આવી અને
તેથી તેને ઘણું લાગી આવ્યું. આ વાત સાંભળીને તેઓ
બોલી ઉઠ્યા કે, “હવે તો ઘણું થાય છે, તેઓ આપણા
જનના સુધી પહોંચ્યા; તેમણે આપણી સ્ત્રીઓને પણ
ખ્રિસ્તી બનાવી.”

દેવેન્દ્રનાથે તત્ત્વબોધિની નામની પત્રિકામાં અક્ષયકુમાર
દત્ત પાસે એક સપ્ત લેખ લખાવ્યો. એ લેખનો કેટલોક
ભાગ નીચે પ્રમાણે છે:—“આપણા જનનાની સ્ત્રીઓ પણ
હવે આપણા ધર્મ તથા અન્યધર્મનો સ્વીકાર કરવા લાગી છે.

આવી ભયંકર પરિસ્થિતિથી પણ શું આપણે જાગૃત નહિ થઈએ ? હવે આપણે કયાંસુખી અઘોર નિદ્રામાં પડી રહીશું ? આપણો ધર્મ નાશ થવા બેઠો છે; દેશનું સત્યા-નાશ જવાનો વખત આવી પુગ્યો છે. અરે ! આપણું હિંદુ-પણું બૂઝાઈ જવા આવ્યું છે, માટે ભાઈઓ ! જો કદિ તમે તમારું અને તમારા કુટુંબનું હિત ચાહતા હો, તમે આપણા દેશની પ્રગતિ ઈચ્છતા હો, અને તમને સત્યને માટે મન હોય, તો તમે તમારા બાળકોને તેમની નિશાળે મોકલો નહિ. દેશી નિશાળો સ્થાપો, અને તેમાં તમારાં બાળકોને કેળવો.”

ઉક્ત લેખથી લોકોને ઘણી અસર થઈ. દેવેન્દ્ર શહેરના સર્વ પ્રતિષ્ઠિત ગૃહસ્થોને મળ્યા અને તેમને સમજાવી આખરે એક દેશી શાળા સ્થપાવી, અને વિદ્યાર્થીઓને ખ્રિસ્તી પાઠરીઓની નિશાળમાં જના અટકાવ્યા. ત્યારથી બંગાળામાં ખ્રિસ્તી પાઠરીઓની સ્ત્રા ઓછી થવા માંડી અને અંતે ખ્રિસ્તીધર્મ ફેલાવવાના એમના પ્રયાસો નિષ્ફળ ગયા.

૧૮૪૬ માં દેવેન્દ્રના પિતા દ્વારકાનાથ ઈશ્વાંડમાં ગુજરી ગયા. તેમના મૃત્યુ પછી બે બનાવોએ દેવેન્દ્રને અધ્યાત્મબળની ખરી કસોટીએ મૂક્યા. દેવેન્દ્ર કુટુંબમાં સૌથી મોટા હતા, અને તેથી રૂઢી અનુસાર પિતાની શ્રાદ્ધાદિ ક્રિયા તેમને કરવાની હતી; પરંતુ આમાં મૂર્તિપૂજન આવતું હતું, અને ગ્રાહ્ય ભૂત પ્રમાણે દેવેન્દ્ર મૂર્તિપૂજન

કરી શકે તેમ ન હતું. ધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે શ્રાદ્ધાદિ ક્રિયા કરવા દેવેન્દ્રને લાગુ સમજાવ્યા, પરંતુ તે પોતાના નિશ્ચયમાં અડગ રહ્યા. તેમના લાઘવો પણ દેવેન્દ્રના મતથી જુદા પડ્યા, તોપણ દેવેન્દ્ર પોતાના નિશ્ચયને વળગી રહ્યા. સગાસંબંધીઓએ દેવેન્દ્રનો ત્યાગ કયો, પરંતુ દેવેન્દ્રે કશી દરકાર કરી નહિ. જે વિધિમાં મૂર્તિપૂજન ન આવે તે વિધિથી દેવેન્દ્રે પિતાનું શ્રાદ્ધ કર્યું.

દેવેન્દ્ર લખે છે કે, “ મારા મિત્રોએ અને મારા સગા-સંબંધીઓએ મારો ત્યાગ કયો, પરંતુ મારા પ્રભુએ મને તેનો પોતાનો કરી રાખ્યો. સત્યના વિજયથી મારા અન્તરાત્માને શાન્તિ થઈ. મારે બીજી કંઈ વાંચના હોય ? ”

પિતાની વેપારની પેઢી લાંગી તે બીજો બનાવ હતો. દ્વારકાનાથનું દેવું લગભગ એક કરોડ રૂપિયાનું હતું અને લેણું માત્ર ૪૩ લાખ જેટલું હતું. પેઢીના મેનેજર મિ. ડી. એમ. ગાર્ડને લેણુદારોની એક સલા બોલાવી, અને દેવેન્દ્રનાથ વગેરે વગેરે માટે જુદી રાખવામાં આવેલી ટ્રસ્ટ-મિલકત સિવાયની બીજી બધી મિલકત લેણુદારોને લેણુ બદલ આપી દેવા દરખાસ્ત મૂકી. લેણુદારોએ એ દરખાસ્ત મંજૂર કરી. પરંતુ પિતાનું દેવું પુરું દેવાય નહિ અને પોતે ટ્રસ્ટમિલકત રાખે એ વાત દેવેન્દ્રને પચાંહ પડી નહિ. તેમણે પોતાના લાઘની સલાહ લીધી અને છેવટે જાહેર કીધું કે પિતાના દેવામાં પોતે પોતાની ટ્રસ્ટમિલકત જે લેણુદારો, કંઈકેસર લઈ શકે તેમ નથી,

તે પણ આપી દેવા ખુશી છે. દેવેન્દ્રની આવી ઉદારતા જોઈ એક લેણુદાર તો સભામાં જ રહી પડ્યો. છેવટે એમ કરાવ્યું કે લેણુદારને તમામ મિલકત સોંપવી અને દ્વારકાનાથના કુટુંબના પોષણાર્થે રૂા. ૨૫૦૦૦૭ વાર્ષિક આપવા. દેવેન્દ્રના મનને આથી શાન્તિ થઈ. તેમણે પોતાના ભાઈને કહ્યું, “ ભાઈ ! આપણી મિલકત ૧૫૮૪૭૫માં આપી. હઈ આપણે આજે ‘ વિશ્વજીત યજ્ઞ ’ કર્યો છે. ’

અક્ષધર્મ સ્વીકાર્યા પછી દેવેન્દ્રનાથ દુર્ગાપૂજના તહેવારોમાં પ્રવાસે નીકળતા. એ રીતે એમણે અક્ષધર્મનો ઉપદેશ ઘણા શહેરોમાં આપીને સ્થળે સ્થળે સમાજ સ્થાપી. ૧૮૫૬ માં તેઓ પ્રથમ જ હિમાલય ગયા. ત્યાં અભ્યાસ અને ધ્યાન માટે એકાન્તમાં દોઢ વર્ષ રહ્યા. ૧૮૫૭ ના અળવા પછી તેઓ કલકત્તા આવ્યા. અક્ષ-સમાજનું કાર્ય હતું. આ સમયે સમાજની ક્ષિત્તિમાં ઠોઈ એક અસાધારણ વ્યક્તિનો ઉદય થયો; આ વ્યક્તિના આગમનથી અક્ષસમાજમાં મોટું પરિવર્તન થયું. આ વ્યાકત તે સમયે સુધારક કેશવચંદ્ર સેન. કેશવચંદ્ર ધર્મવિચારમાં અત્યન્ત સ્વતંત્ર હતા. એક વખતે તેમના કુલશુર પાસેથી દીક્ષા લેવાનો પ્રસંગ આવતાં તેમણે તેમ કરવાની ના પાડી. કુટુંબી જનોએ તેમને તથા તેમનાં પત્નીને કુટુંબમાંથી કાઢી મૂક્યાં. તેઓ દેવેન્દ્રનાથને ત્યાં થોડો વખત રહ્યાં.

કેશવની શક્તિ અને પ્રતિભા જોઈ દેવેન્દ્રનો તેના તરફ ચક્ષુપાત થયો. અને સામાન્ય રીતે અક્ષધર્મના સિદ્ધાન્તો-

માં મળતા હતા, તેથી તેઓએ પૂર ઉત્સાહથી શ્રદ્ધા-
સમાજનું કાર્ય ઉપાડ્યું, અને સમાજને બહુજ સારી
સ્થિતિમાં મુકી. ૧૮૬૨ માં દેવેન્દ્રનાથે કેશવને આચાર્યની
પદવી આપી અને તેમનું નામ શ્રદ્ધાનંદ રાખ્યું; અને
દેવેન્દ્ર પ્રધાનઆચાર્ય પદે રહ્યા. કાળબળે અને સંભોગ
બળે દેવેન્દ્ર અને કેશવના વિચારોમાં ભેદ પડવા લાગ્યો.
જે કે દેવેન્દ્ર મૂર્તિપુજના કદા વેરી હતા, પરંતુ સ્વભાવ-
થી જ તેઓ ધર્મના વિષયોમાં પુરાણપ્રિય સંરક્ષક વૃત્તિના
હતા. ઉપનિષદોમાં કથેલી ઉન્નત ધર્મભાવનાઓને પુનર્જીવન
આપવા મથતા હતા.

વર્તમાન હિંદુસમાજને ઉધી વાળવાના પક્ષના તે
નહોતા. એમનો આદર્શ એમના સમયના શિક્ષિત યુવક
વર્ગથી ભિન્ન હતો. એમને મન તો નીતિ અને ધર્મના
વિષયોમાં પ્રાચીન ભારત બહુ ઉચ્ચ પદ ભોગવતું. અને જે
કે નવા યુગની નવી ભાવનાઓ એમના જીવનમાં રંગેરંગે
વહેતી હતી, છતાં પ્રાચીન ઋષિઓનો આત્મા તેમનામાં
સ્પષ્ટ વિરાજતો હતો. તેઓ તેમના વ્યાખ્યાનમાં બાઈબલ
કદી ટાંકતા નહિ, તેમજ ઇસુ કે તેના ઉપદેશોનો કદાપિ
ઉલ્લેખ કરતા નહિ. તેઓ માત્ર હિંદુધર્મશાસ્ત્રો ઉપર
જ આધાર રાખતા. તેમની સર્વભાવનાઓ સર્વાંશે હિંદુ
હતી. ઇસુ દેવી છે અને ઇસુજ માત્ર મનુષ્ય જાતનો ઉદ્ધારક
છે એમ તેઓ માનતા નહિ. ઉપનિષદોમાં કથેલા
શ્રદ્ધાનેજ તેઓ માનતા હતા. સામાજિક સુધારાની બાબતમાં
તેઓ ધીરે ધીરે સંભાળથી આગળ વધવાના પક્ષના હતા.

ખીલ ખાબુએ કેશવચંદ્રના વિચારો કંઈક જુદીજ
જાતના હતા. પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિએ તેનું ચારિત્ર્ય ઘડ્યું હતું.
તેના જીવન ઉપર ખ્રિસ્તીધર્મની અસર બહુ હતી, અને
તેને પરિણામે તે એક આગ્રહી સુધારક નીવડ્યા. તેમણે
વિધવાલક્ષ અને જ્ઞાતિભેદના પ્રશ્નોની ચર્ચા ઉપાડી. તેઓ
વારંવાર તેમના વ્યાખ્યાનોમાં નવો કરાર અને જીસસની
વાતો કરતા. ખ્રિસ્તીધર્મ તરફ તેમનો સફલાવ સ્પષ્ટ
દેખાતો હતો.

દેવેન્દ્ર અને કેશવ હવે એકમતે કામ કરી શકે તેવું
રહ્યું ન હતું. મતભેદનું પ્રથમ કારણ એ બન્નું કે કેશવ-
ચંદ્રે એવી દરખાસ્ત મૂકી કે ઔદાસમાજના આચાર્યોએ ઉપ-
વીત ધારણ કરવું નહિ. પ્રથમ તો દેવેન્દ્રે આ વાત સ્વી-
કારી, પરંતુ વધારે વિચાર કરતાં તેમને જણાયું કે એમ
કરવું એ ઠીક નથી. કેશવચંદ્ર તો પોતાના મતને વળગી
રહ્યા. આથી બંનેના મન ઉંચાં થયાં. ઇ. સ. ૧૮૬૩ માં
બે જુદી જુદી જ્ઞાતિના સ્ત્રીપુરુષ વચ્ચે કેશવચંદ્રે લક્ષ
કરાવ્યાં. દેવેન્દ્રને આ વાત પસંદ પડી નહિ. પરિણામ એ
આવ્યું કે આખરે ૧૮૬૫ માં કેશવચંદ્ર દેવેન્દ્રનાથથી જુદા
પડ્યા, અને ભારત ઔદાસમાજની સ્થાપના કરી. કેશવના
જુદા પડ્યા પછી દેવેન્દ્રનાથે મૂળ ઔદાસમાજને ‘આદિ
ઔદાસમાજ’ નામ આપ્યું.

કેશવચંદ્રે ભારત ઔદાસમાજ સ્થાપી અને દેવેન્દ્ર-
નાથથી જુદા પડ્યા, ત્યારથી દેવેન્દ્રનાથ પણ ‘આદિ

અક્ષસમાજ ” ના કાર્યમાંથી ધીમે ધીમે નિવૃત્ત થવા લાગ્યા. અલગત અક્ષસમાજનું સઘળું કાર્ય તેમની સલાહ અને દેખરેખ નીચે થતું. બિરભૂમ હિસ્ત્રીકટમાં બોલપુરમાં દેવેન્દ્રનાથે પોતાનું એક રહેઠાણ રાખ્યું હતું; તેનું નામ ‘શાન્તિ નિકેતન’ રાખેલું. અહીં દેવેન્દ્ર યુવાવસ્થામાં ધ્યાન અને અભ્યાસમાં ઘણો વખત ગાળતા. તેમના આખર દિવસોમાં તેઓ વારંવાર ફારસી કવિ હાઝીફના શબ્દો મુખપર લાવતા—“ The bell is tolling; I have heard the call, and am ready to depart with all my luggage. ”

દેવેન્દ્રનાથ ઇ. સ. ૧૯૦૫ના બન્યુઆરીની ૧૯મી તારીખે આર ઉપર બે વાગે કલકત્તામાં આ ક્ષણભંગુર દેહનો ત્યાગ કરી પ્રભુના પરમપદને પામ્યા. દેવેન્દ્રનાથના મૃત્યુ પછી બાબુ આનંદ મોહન બોઝ પોતાના એક પત્રમાં જણાવે છે કે:—

“ Son of Dwarkanath and the first secretary of the British Association, he might have been a Maharaja long before this. But he chose the better part. Maharajas die, but Maharshies live—live in the grateful hearts of unborn generations.”
“ એ એકની જ (અક્ષ) ઉપાસનાથી પરલોકનું અને આ લોકનું કલ્યાણ થાય છે. ”

“ એનામાં પ્રીતિ રાખવી અને એને પ્રિય એવાં કાર્ય કરવાં એજ એની ઉપાસના. ”

નાગ મહાશય

‘પૂર્વ’ ખંજાળામાં દેવલોગ નામનું એક નાતું ગામ છે. ત્યાં સને ૧૮૪૬ના ઓગસ્ટ માસની તા. ૨૧મીએ દુર્ગાચરણ નાગનો જન્મ થયો હતો. એના પિતાનું નામ દીનદયાળ અને માતાનું નામ ત્રિપુરાસુંદરી હતું.

નાગનાં માતા તેમને સાત વર્ષનો બાળક મૂકી ગુજરી ગયાં હતાં. બાલ્યાવસ્થામાં તેની સંભાળ તેની કૌઠએ લીધી હતી.

દીનદયાળ સત્યનિષ્ઠ, નિર્દોષી અને ‘ધર્મ’લીરુ હતા. એ કલકત્તામાં રાજકુમાર અને હરપ્રસન્નપાલ ચોધરીની પેઢીમાં નિમકહલાલીથી નોકરી કરતા હતા. જેઠનો એમના પર અત્યન્ન વિશ્વાસ હતો.

એક વાર દીનદયાળને પેઢીનો માલ લઈ કલકત્તાથી નારાયણગંજ જવું થયું. મુસાફરી નદીના જળ પર હોડીથી કરવાની હતી. રસ્તામાં સહીસલામત સ્થાને પહોંચતાં પહેલાં રાત્રિ પડી ગઈ તેથી એક સ્થળે હોડી લંગારી અને રાત્રિ માટે મુકામ કર્યો. એ સ્થળ અતિ ભયંકર હતું, અને ચોરોનો બહુ ત્રાસ હતો. દીનદયાળ લાકડી હાથમાં રાખી આખી રાત માલની ચોકી કરવા બેસી રહ્યા. સવાર થતા તે શૌચ કરવા કિનારા પર ઉતર્યો. થોડેક દૂરના એક ખાડામાં તેઓ દિશાએ ગયા, ત્યાં તેમણે એક સોનામહોરથી ભરેલો ઘડો

જોયો. તેઓ એ દ્રવ્ય જોઈ ચમક્યા. તુરતજ તે હોડી પર આવ્યા, અને ખલાસીઓને હોડી હંકારી મૂકવા કહ્યું. ઘણે દૂર નીકળી ગયા પછી તેમણે હોડી જલદી હંકારી મૂકવાનું કારણ જણાવ્યું કે, “ ધન જોઈ મને લોભ થયો હતો, અને કદાચ એ સ્થળે હું વધારે વખત રોકાઉં તો એ ધન લેવાનું મને મન થાય, એટલા માટે મેં હોડી તરત જ હંકારાવી હતી.” તેઓ પારકાનું દ્રવ્ય લોભા જેવું ગણતા.

નાગ મહાશય નાનપણથી જામદગ્ધાષી, સુશીલ અને નમ્ર સ્વભાવના હતા. તેમને પુરાણોની વાતો સાંભળવાને ઘણો શોખ હતો. નાગ મહાશય બહુ રમતીયાળ ન હતા, છતાં મિત્રોના આગ્રહથી ઘણીવાર રમતમાં જોડાતા. તેઓ સત્યને બહુ પસંદ કરતા, તેથી રમતમાં પણ જો કોઈ જૂઠું બોલનાર જૂઠું ન બોલવાની પ્રતિજ્ઞા કરે ત્યારે જ તેની સાથે રમતા અને બોલતા. રમતમાં નાગ મહાશય હંમેશા જે પક્ષ સાચો હોય તેજ પક્ષને માન આપતા. કોઈવાર રમતમાં તકરાર પડે તો નાગ મહાશય સાચેસાચો ન્યાય આપતા અને તેમ કરતાં પોતાના પક્ષને નુકશાન થાય તેની લેશ માત્ર ઠરકાર કરતા નહિ. એક વાર પોતે રમવા ગયા; રમતમાં જે પક્ષ પડ્યા હતા. એક પક્ષમાં તેઓ પોતે હતા. રમતમાં કંઈ તકરાર પડી એટલે સૌએ સમાધાન કરવા અને કયા પક્ષનું કહેવું સાચું છે તે નક્કી કરવા નાગ મહાશયને કહ્યું. નાગ મહાશયે પોતાના પક્ષનું હિત ન સાચવતાં જે હકીકત સત્ય હતી તે બહેર કરી અને પોતાનો

પક્ષ હાથે તેની દરકાર ન કરી. નાગ મહાશયના ન્યાયથી બેના પોતાના પક્ષવાળા કોધે ભરાયા અને નાગ મહાશયને ખુબ માર્યા. મારથી એમને ઘણી ઇજા થઈ હતી, પરંતુ તેમણે એ સંબંધી કોઈને કંઈ પણ વાત કરી નહિ. સત્યને ખાતર પોતે માર ખાધો છે એમ વિચારી તે અંતરથી રાજી થયા. પાછળથી તેમના મિત્રોને બહુ પસ્તાવો થયો, અને પોતાના દુષ્ટ કૃત્ય માટે સૌએ નાગ મહાશયની માફી માગી.

નાગમહાશયને નાનપણથી જ અભ્યાસપર બહુ પ્રીત હતી. નારાયણગંજની નિશાળમાં ચાલતો અભ્યાસ પુરો કર્યા પછી તેમણે ઢાકા અભ્યાસ કરવા જવાનો નિશ્ચય કર્યો, અને ઢાકાની ‘નોર્મલ સ્કૂલ’ માં દાખલ થયા. એ નિશાળમાં તે માત્ર પંદર માસ ભણ્યા. ઢાકા નારાયણગંજથી પાંચ ગાઉ દૂર હતું. હમેશ નાગમહાશય નારાયણગંજથી પાંચ ગાઉ દૂર ભણવા જતા. તેઓ એટલા બધા નિયમિત હતા કે પંદર માસના અભ્યાસમાં માત્ર બે જ દિવસ તેઓ ગેરહાજર હતા. વરસાદના દિવસોમાં પણ તે જતાં આવતાંના ઢંથ ગાઉ ચાલવા માટે કઠિ કંટાળતા નહિ. તેઓ ઘણીવાર કહેતા કે, “ ઢાકા ભણવા જતાં મને કોઈ દિવસ કંટાળો આવ્યો નથી; જંગલની ઝાડીમાં પણ હું નિર્ભયપણે ચાલ્યો જતો. જો મને ભૂખ લાગતી તો એક પેસાના ચણા લઈ ખાતો. ”

ઢાકામાં પંદર માસ અભ્યાસ કર્યા પછી નાગમહાશય

કલકત્તા આવ્યા. કલકત્તામાં તેઓ 'કેમ્પબેલ મેડીકલ સ્કૂલ' માં દાકતરી અભ્યાસ માટે દાખલ થયા. દોઢ વર્ષ જેટલો વખત નાગમહાશય ઉક્ત શાળામાં ભણ્યા.

કેમ્પબેલ મેડીકલ સ્કૂલ છોડ્યા પછી નાગમહાશયે ખંગાલના સુપ્રસિદ્ધ ડોક્ટર ત્રિહારીલાલ ભાદુરીની પાસે હોમીઓપેથી શીખવાનું શરૂ કર્યું. નાગમહાશય પોતાના અભ્યાસમાં એટલા બધા નિયમિત હતા અને એમનું વર્તન એટલું બધું સારું હતું કે તેના શુરૂ ડોક્ટર ભાદુરી હંમેશા તેમના પર પ્રસન્ન રહેતા, અને તેમને બહુ પ્રેમ-પૂર્વક તથા ઘણી કાળજીથી જાણવતા.

નાગમહાશય અભ્યાસ કરતા હતા ત્યારથી જ તેમણે લોકોની સેવા શરૂ કરી હતી. એક નાની પેટીઓમાં દવાની શીશીઓ રાખી, અભ્યાસમાંથી જ્યારે જ્યારે વખત મળતો ત્યારે ત્યારે નાગમહાશય ફળીયે ફળીએ ફરી ગરીબોને મફત દવા આપવા લાગ્યા.

દાકતરી અભ્યાસ પુરો થયા પહેલાં તેમણે ધંધાની શરૂઆત કરી. તેઓ વિશેષતઃ પૈસા પાડે તે પછી લોકોના ભક્ષા માટે પૈડું ખરતા. નાગમહાશય કોઈની પાસે દવા બઢલ પૈસા માગતા નહિ પણ કોઈ રાજી સુશીથી આપી જતા તો તે સ્વીકારતા. પૈસા માટે હરદીને કદી હેરાન કરતા નહિ.

નાગમહાશય દાકતર તરીકે બહારનો કોળ રાખતા નહિ. તેમને દૂર દૂર હરદીને તપાસવા જવું હોય તો પણ

ગાડીમાં બેસતા નહિ. પગે ચાલીને જ જતા. તે હંમેશ માધારણ પોષાકમાં જ રહેતા. હાકતરો પહેરે છે તેમ કોટ, પાટલુન, મોજાં, કોલર, ટાઇ તેઓ શરીરપર કદી ચડાવતા નહિ. તેઓ કહેતા કે, “મારે સારા પોશાકની શી જરૂર છે? એટલા પૈસા કોઈ ગરીબને આપ્યા હોય તો તેનું અને આપણું બંનેનું લણું થાય.” તેઓ ગરીબના પૈસા ન લેતા એટલું જ નહિ પણ ઘણીવાર તો હરદીને ખરચવા માટે ઉલટા પોતાની પાસેથી પૈસા આપતા. રસ્તામાં કોઈ નિરાધાર રોગી માલુમ પડે તો પોતાને ઘેર લાવી તેની ચાકરી કરતા અને મફત દવા આપતા.

એક દિવસ નાગમહાશય કોઈ ગરીબ હરદીની તપાસ કરવા ગયા. હરદીને જોતાં જ તેની સ્થિતિ ગંભીર લાગી. તેઓ હરદીની પાસે ત્રણ ચાર કલાક બેસી રહ્યા અને હરદીની બહુ સારવાર કરી. ઋતુ શિયાળાની હતી અને રોગી પાસે ફક્ત એક ફાટલી કામળી હતી. હરદી બિચારો ટાઢથી ધ્રુજતો હતો. નાગમહાશયને એની સ્થિતિ જોઈ અત્યંત દયા આવી. તેમણે પોતાને શરીરે ઓઢલી શાલ હરદીને ઓઢાડી દીધી અને ઘર તરફ ચાલવા માંડ્યું.

હરદી સારો થયો ત્યાર પછી હંમેશ નાગમહાશયની પાસે આવતો અને તેમની અનેક પ્રસંગે સેવા કરતો.

એક વાર નાગમહાશય એકબીજા હરદીને જોવા ગયા. એ હરદીના ઘરમાં બહુ લેજ હતો, અને એ લેજ જ હરદીની

બિમારીનું કારણ હતું. નાગમહાશય પોતાનો સૂવાનો ખાટલો પોતાને ઘેરની ખંભે ઉંચકી લઈ આવ્યા અને તેના પર પથારી કરી આપી દરદીને તેમાં સૂવાડ્યો. સેજથી મુક્ત થવાથી દરદી સાજો થયો.

નાગમહાશય પોતાના દરદીઓ માટે બહુ ચિંતા રાખતા. તેમને રોગમાંથી મુક્ત કરવા તેઓ અનેક પ્રયત્નો કરતા. કદિ તેઓ નિષ્ફળ જતા તો તેમને બહુ લાગી આવતું. કોઈ દરદીને પોતે બચાવી ન શકતા ત્યારે તેમને જાણે પોતાનું જ માણસ મરી ગયું હોય તેમ લાગી આવતું.

એક વાર એક નાનું બાળક લરાઈ ગયું. નાગમહાશય આખો દિવસ એ બાળકની પાસે બેસી રહ્યા અને અનેક ઉપચારો કર્યા, પરંતુ આખરે તે બાળક બચ્યું નહિ. નાગમહાશય ઘેર આવી મિત્રો પાસે રડવા લાગ્યા કે, “અરે! એ બિચારાનું ઘર સ્મશાન જેવું થઈ ગયું.” નાગમહાશયને એ બાળકના મૃત્યુથી એટલું બધું લાગી આવ્યું કે તે રાત્રે તેઓએ સોજન પણ લીધું નહિ.

નાગમહાશય બીજા ડાક્ટરો પેઠે પોતાની દવાના ઘણા પૈસા લેતા નહિ. માત્ર જેટલો વ્યાજબી ખર્ચ થાય તે ખર્ચ અને તે ઉપરાંત પોતાની મહેનતના બદલામાં થોડું-એક લેતા. તેમને પોતાની દવા બદલ કોઈ વધારે પૈસા આપે તો તેમનું મન દુઃખાતું અને તેઓ વધારે પૈસા ન લેતાં, માત્ર જે વ્યાજબી રી વગેરે થાય તે લેતા.

પાલ બાળુના તેઓ કુટુંબવૈદ્ય હતા. એક વખત પાલ બાળુને ત્યાં એક સ્ત્રીને લયંકર રોગ થયો. નાગમહાશયે હવા શરૂ કરી પણ તેથી કંઈ ફેર પડ્યો નહિ. નાગમહાશયે અભરાર્થે જઈ દાકતર ભાદુડીને બોલાવવા ભલામણ કરી. ભાદુડી દાકતરને બોલાવવામાં આવ્યા. ભાદુડી દાકતરે દરદીને તપાસી જોઈ હવામાં શું આપ્યું છે તે નાગમહાશયને પૂછ્યું. નાગમહાશયે પોતે આપેલી હવાનું પ્રિસ્ક્રિપ્શન બતાવ્યું. પ્રિસ્ક્રિપ્શન જોઈ ભાદુડીએ કહ્યું, “હું નાગમહાશય કરતાં કોઈ બીજી સારી હવા આપી શકું તેમ નથી. અસર કરશે તો એજ હવા કરશે.” પાલ બાળુએ ભાદુડીને પોતાની હવા આપવા કહ્યું પણ ભાદુડીએ હવા ન આપી અને નાગમહાશયમાં વિશ્વાસ રાખવા કહ્યું. છેવટે નાગ મહાશયથી દરદીને ધીમે ધીમે મારામ આવવા લાગ્યો અને થોડા દિવસમાં તદ્દન આરામ આવી ગયો. પાલબાળુ નાગમહાશય પર બહુ પ્રસન્ન થયા. તેમની સેવા બદલ પાલબાળુએ એક ચાંદીના સુંદર લોટામાં અઢીસો રૂપીયા ભરી નાગમહાશયને ઇનામ આપવા માંડ્યું. નાગમહાશયે તે લેવા ચોકળી ના પાડી. પાલબાળુએ બહુ આગ્રહ કર્યો ત્યારે નાગ મહાશયે માત્ર પોતાની મહેનત અને દત્ત બદલ રૂપીયા વીસ લીધા.

નાગમહાશયે અઢીસો રૂપીયા જેવી મોટી રકમ ન લીધી તે માટે તેમના પિતા દીનદયાળે તેમને ઠપકો આપ્યો. નાગમહાશયે ઉત્તર આપ્યો, “આપેજ મને ધર્મપરાયણ

શવા ઉપદેશ આપ્યો છે. હું બાણું છું કે મારી દવાની કીમત ફક્ત છ રૂપીયાની છે. મેં સાત દિવસ મહેનત કરી છે, તેથી સાત દિવસની મહેનતના ચોદ રૂપીઆ અને છ રૂપીઆ દવાના એમ ગણી મેં વીશ રૂપીયા લીધા છે. હું એથી વધારે લઉં તો અધર્મ ગણાય. બાકીના પૈસા પાલ-બાણુ આપને આપે તો જરૂર ન લેતા.”

દાકતર તરીકે નાગમહાશયે કલકતામાં ઘણી મોટી કીર્તિ મેળવી હતી. તેઓ બનતાં સુધી ગમે તેવા ભયંકર રોગને પણ ફર કરતા. તેમના ગુરુ દાકતર બાદુડી વારંવાર કહેતા કે, “ગંભીર રોગ પણ નાગમહાશયના પ્રિસ્ક્રિપ્શનથી નાબૂદ થાય છે. રોગની પરીક્ષા કરી દવા આપવામાં નાગમહાશય જેવો બીજો કોઈ દાકતર નથી.”

નાગમહાશય એક સુપ્રસિદ્ધ દાકતર હતા, પરંતુ તેઓ અત્યંત સાદા અને પરોપકારી હતા. પરોપકારની તક આવતાં તે કદી ચૂકતા નહિ. પારકાના હિત માટે ગમે તેવું હલકું કામ પણ કરતાં તેઓ અચકાતા નહિ. નાગમહાશય બીજાનાં તેમજ પોતાનાં ચોખાદાળનાં મોટાં પોટલાં પણ બજારમાંથી ઉચકી લાવતા. એક સારા ડાકટરને મજૂરી કરતાં જરા પણ શરમ આવતી નહિ. વિપત્તિમાં આવી પડેલા ગમે તેવા મનુષ્યને નાગમહાશય મદદ આપતા. તેમની પોળમાં પ્રેમચંદ મુન્શી નામનો એક મહા કૃપણ ગૃહસ્થ રહેતો હતો. તેની પાસે ઘણા પૈસા હતા, છતાં તે કદી આકર રાખતો નહિ. તે એટલો બધો સ્વાર્થી

હતો કે પોળમાં કોઈની સાથે સંબંધ રાખતો નહિ, અને કોઈને કોઈ પણ જાતની મદદ કરતો નહિ. કોઈને ત્યાં સારે કે માઠે પ્રસંગે જઈ સુખદુઃખમાં ભાગ લેતો નહિ. માત્ર તે પોતાના પૈસાથી મગફળ રહેતો અને પૈસાનું જ ધ્યાન કરતો.

એક વાર સુન્શીનો પિત્રાઈ ભાઈ મરી ગયો. કોઈને ત્યાં કોઈ પણ પ્રસંગે ન જતો એટલે એને ત્યાં કોઈ ગયું નહિ. તે ઘેર ઘેર આજીજી કરી આવ્યો, પરંતુ કોઈએ તેને ત્યાં આવવા દરકાર કરી નહિ. તે ઘણા દુઃખ થઈ મર્યો. પોતાના વર્તન માટે તેને પશ્ચાત્તાપ થવા લાગ્યો. છેવટે તે નાગમહાશય પાસે આવ્યો. પરોપકારી નાગ-મહાશય તથા તેમના પિતા દીનદયાળ તુરત જ સુન્શીને ત્યાં ગયા અને શખને સ્મશાને લઈ જઈ અસિદ્ધાહ કયો. પ્રેમચંદ સુન્શીની આંખ ઉઘડી ગઈ. તે દિવસથી તેણે પોતાના વર્તનમાં ફેરફાર કરી નાખ્યો. સ્વાર્થી પ્રકૃતિને દૂર કરી સૌની સાથે હળી મળીને ચાલવા લાગ્યો.

નાગમહાશયનું વલણ પ્રથમથીજ ધર્મ તરફ હતું, એટલે ધીમે ધીમે તેને દાકતરી ધંધામાં ઓછો રસ પડવા લાગ્યો. તેઓએ ધર્મશાસ્ત્રનું વાચન શરૂ કર્યું. પોતાનો લગભગ સ્વર્ગી સમય તેઓ પ્રભુજનન અને શાસ્ત્રાવલોકનમાં ગાળવા લાગ્યા. તેઓએ ધીમે ધીમે સંત સમાગમ વધાર્યો. તેમને સ્પષ્ટ લાગવા માંડ્યું કે જીવનનો ઉદ્દેશ કોઈ મહાન હોવો જોઈએ. નાગમહાશય રાત્રિહાઠો એજ વિચાર કરવા લાગ્યા કે

“મનુષ્ય જગતમાં શા માટે જન્મે છે? શા માટે મરે છે? મૃત્યુ પછી તેની શી સ્થિતિ થતી હશે? શું મરણ થતાં બધો સંબંધ તૂટી જતો હશે? જો એમજ હોય તો પછી લોકો દુનિયામાં ‘મારું મારું’ કેમ કરતા હશે? જન્મ, જરા, અને મૃત્યુનું રહસ્ય શું? મારું કર્તવ્ય શું? મારો ગુરુ કયાં હશે?”

તેઓ ઘણીવાર એકાન્તમાં બેઠા બેઠા બોલી ઉઠતા કે “લમ કર્યું, પૈસા કમાઉં છું; બંધન ઉપર બંધન આવતા જાય છે. હવે મુક્તિનો ઉપાય શો? ગરીબ દુઃખીના સંકટ નિવારણ થશે એવા ઉદ્દેશથી દાકતરને! ધંધા શરૂ કર્યો. રોગીની સેવા કરી, દુઃખીને દાન આપ્યું, ભૂખ્યાને મોઢામાંથી કાઢી અન્ન આપ્યું, તો પણ સંસારમાં તો સર્વત્ર દુઃખજ નજરે પડે છે. હું આ દુઃખપૂર્ણ સંસારમાં શા માટે જાવ્યો હોઈશ? હું શામાટે પરણ્યો? ધિક્ક પૈસા! ધિક્ક કામિની! એ બેના મોહમાંજ જીવન ગુમાવવું? એમ તો કહી નહિ બને. ભગવાનનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન કરી આ જન્મનું સાર્થક કરીશ.”

હવે નાગમહારાય ગુરુ શોધવા લાગ્યા. “ગુરુ કયાં મળશે? મને મંત્ર કેણુ આપશે?” એજ વિચાર નિરંતર તેઓ કરતા.

ગંગાકિનારે ઘણા સંતો આવે છે. તેમાંથી કેાઈ યાગ્ય ગુરુ મળી આવશે એવી આશાથી તેઓ લાંબી રાત સુધી ગંગાતટે બેસી રહેતા. આ રીતે ઘણા દિવસો ગયા. એક દિવસે તેઓ ગંગાકિનારે રનાન કરતા હતા તે વખતે તેમણે એક નાની હોઠી તેમના તરફ આવતી જોઈ.

તે હોડીમાં માત્ર એકજ મનુષ્ય હતું. તે કૌણ હતો એ જાણવા માટે નાગમહાશય નજીક ગયા. નજીક જતાં તેમને માલુમ પર્યું કે એતો એમના કુલગુરુ કૈલાસચંદ્ર છે. સત્તર નાગમહાશયે કુલગુરુને પ્રણામ કર્યા અને આવવાનું કારણ પૂછ્યું. કૈલાસચંદ્રે ઉત્તર આપ્યો, “ભાઈ, એ ઇશ્વરી શક્તિની આજ્ઞાથી તને મંત્રદીક્ષા આપવા આવ્યો છું. તારી પ્રાર્થના એ અનન્ત શક્તિએ સાંભળી છે.”

પછી નાગમહાશય કૈલાસચંદ્રને પોતાને ઘેર લઈ ગયા. તેમણે ગુરુનો સત્કાર કર્યો. પછી નાગમહાશયે તથા તેમનાં પત્નીએ કૈલાસચંદ્ર પાસે શક્તિમંત્રની દીક્ષા લીધી.

નાગમહાશય તે દિવસથી ધંધાપર ઓછું ધ્યાન આપના લાગ્યા. તેઓએ તેમનું મન જપ અને ધ્યાનમાં દગાડયું. દણીવાર તો જપ-તપમાં તેઓ દેહનું ભાન પણ ભૂલી જતા. એક દિવસે તે ગંગા કિનારે જપ કરતા હતા. જ્યારે ભારતી આવવાથી તેમના દેહ ઉપર પાણી ફરી વળ્યું, ત્યારે જ તેમને દેહભાન આવ્યું, એટલે તે તરીને બહાર આવ્યા.

નાગમહાશયે જપ, તપ, ધ્યાન વગેરે કર્યાં પણ તેમને શાંતિ મળી નહિ. તેઓ કહેવા લાગ્યા કે, “વાતોમાં જીવન ચાલ્યું જાય છે. ઇશ્વરને જ્યાં સુધી પ્રત્યક્ષ નથી જોયો ત્યાં સુધી બધું નદામું છે.” તેમના મનને નિરંતર દુઃખ થયા કરતું હતું.

એજ અરસામાં સુરેશ નામના તેમના એક મિત્રે તેમને ખબર આપી કે, “દક્ષિણેશ્વરમાં એક સાધુ છે. તેણે કામિની અને કાંચનનો મોહ છોડ્યો છે અને નિરંતર પ્રભુલજનમાં તલલીન રહે છે અને તેમને પ્રભુનાં સાક્ષાત દર્શન થયેલાં છે.”

આ સમાચાર મળતા જ નાગમહાશયને દક્ષિણેશ્વરના સાધુ શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસનાં દર્શન કરવાની તીવ્ર ઈચ્છા થઈ. તેજ ક્ષણે સુરેશ તથા નાગમહાશય દક્ષિણેશ્વર જવા નીકળ્યા.

દક્ષિણેશ્વરમાં આવી તેઓએ શ્રી રામકૃષ્ણદેવનાં દર્શન લીધાં. પરમહંસદેવે એમને સત્કાર કર્યો અને પોતાની યાસે બેસાડ્યાં.

પછી પરમહંસદેવે નાગમહાશયને નીચે પ્રમાણે ઉપદેશ કર્યો;—

“જેમ માછલી કાદવમાં રહે છે પણ તેને કાદવ લાગતો નથી તેમ સંસારમાં માછલી પેઠે રહો. તમે સંસારની મલીનતા તમારા મનને લાગવા ન દો.”

“સંસારમાં રહો પણ માફે કંઈ નથી, મારો તો માત્ર ઈશ્વર છે એવી ભાવના રાખો એટલે સંસાર તમને કદી દૂષિત કરશે નહિ.”

ભગવાન રામકૃષ્ણનો ઉપદેશ સાંભળી તે દિવસે સુરેશ અને નાગમહાશય પાછા પોતાને ઘેર આવ્યા. ત્યાર પછી વારંવાર તેઓ પરમહંસદેવની સેવામાં જોડા લાગ્યા.

પરમહંસદેવની કૃપા પણ નાગમહાશય પર વધતી ગઈ. નાગમહાશય રામકૃષ્ણને પોતાના ઈશ્વર માનતા હતા, અને તેમનું વાક્ય વેદવાક્ય ગણી સ્વીકારતા અને તે પ્રમાણે વર્તન કરતા.

એક વખત શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસે ઉપદેશ કરતાં કહ્યું, “ ડાકતર, વકીલ, દલાલ અને એવા બીજા ધંધા કરનારાઓને ઈશ્વરસાક્ષાત્કાર ભાગ્યેજ થાય.”

આ સાંભળી નાગમહાશયે નિશ્ચય કયો કે, “જે ધંધો કરવાથી ઈશ્વરપ્રાપ્તિના માર્ગમાં વિઘ્ન આવે તે ધંધો આજથી કરીશ નહિ.” તેજ દીવસે ઘેર આવી તેણે પોતાની દવાની પેટી અને વૈદ્યાની ચોપડીઓ ગંગાજીમાં પધરાવી અને પ્રભુ ભજન બોલતા બોલતા ઘેર આવ્યા.

આ વાત દીનદયાળને કાને આવતાં તેને અત્યંત ખેદ થયો. પુત્ર ધંધો છોડી એક સાધુ જેવો બની ગયો તે માટે તેને અત્યંત દુઃખ થયું. ઢાઝયા ઉપર હામ, એમ ઉક્ત પ્રસંગ પછી બીજો એક એવો પ્રસંગ બન્યો કે દીનદયાળને વિશેષ લાગી આવ્યું.

નાગમહાશયના ઘરની પછવાડે વાડો હતો. તેમાં એમનાં બહેન શ્રીમતી શારદામણીએ શાકના વેલા વાવ્યા હતા. એ વેલાપર શાક ઘણું થતું હતું. એકવાર એ વાડી પાસે કેાઈ માણસ પોતાની ગાય બાંધી ગયું. વાડામાં સુંદર વેલાઓ જોઈ ગાય દોરડું તોડાવી ત્યાં જવા મહેનત કરવા લાગી, પરંતુ દોરડું ગળણુત હોવાથી તૂટી

શકતું ન હતું. દુર ઉભા ઉભા નાગમહાશય ગાયનો આ પ્રયત્ન જોયા કરતા હતા. ગાયથી દોરડું તૂટ્યું નહિ એટલે તે નિરાશ થઈ ઉભી રહી. એ જોઈ નાગમહાશયને દયા આવી. તેઓએ ગાયનું દોરડું છોડી નાખ્યું અને “મા, ખાઓ; સુખથી ખાઓ.” એમ બોલી ગાયને વાડામાં જવા દીધી. ગાય વાડામાં ગઈ અને વેલા વગેરે ખાઈ તૃપ્ત થઈ. વાડામાં બધું ખેદાનખેદાન કરી નાખ્યું અને ઘણું નુકસાન પશુ કર્યું.

દીનદયાળને આ વાતની ખબર પડતાં તે અત્યંત ગુસ્સે થયા. તે નાગમહાશયને ધમકાવીને કહેવા લાગ્યા કે, “પોતે તો કાંઈ કમાવું નહિ પણ ઉલટું ઘરમાં નુકસાન કર્યો કરવું એ કેટલું બધું ખરાબ કહેવાય ? પ્રભુ ભજન પાછળ દાક્તરનો ધંધોય છોડી દીધો, અને વળી હૃદયમાં દયા તો માતી નથી, તો હવે શું ખાઈને જીવશે ? મહેનત વિના દુનિયામાં શું મળશે ? મને શી ખબર કે પુત્ર ભણી ગણી આવે નકામો થશે ?”

શાન્તિથી નાગમહાશયે ઉત્તર આપ્યો, “પિતાજી, જે ભગવાને હાંત આપ્યા છે તે ભગવાનને ચાવણુની ચિંતા હશે. આપ નિરથંક મારી ચિંતા ન કરો.”

દીનદયાળે વધારે ગુસ્સે થઈ કહ્યું, “શું ધંધા વિના ઘાસ ખાઈ જીવશે ? સંસારમાં શું નાગા ફરશે ?”

પિતાજીને નાગમહાશયે ઉત્તર આપ્યો નહિ. તુરંતજ તે ઘરના વાડામાં ગયા અને ઘાસ પાલો લઈ આવ્યા. તેઓ

પિતા પાસે આવ્યા અને ઘોડીયું ફેંકી દઈ નમ થઈ, ઘાસ-પાલો ચાવતાં ચાવતાં કહ્યું, “ પિતાજી, તમારી બંને આજ્ઞાનું પાલન કરું છું. તમારે આજથી ખાવાપીવા વિષેની કે પહેરવા ઝોઢવાની મારે માટે કશી ચિંતા કરવી નહિ. તમે નિશ્ચિન્ત થઈ પ્રભુનું નામ લ્યો. હું તમારે પગે પડી પ્રાર્થના કરી કહું છું કે તમે હવે વૃદ્ધ થયા છો. એટલે હવે આટલી ઉંમરે તો પ્રભુભજન કરો. હવે સંસારનો મોહ છોડો. મેં ધંધો છોડ્યો છે પણ તે સંસારના વિષયસુખ માટે નહિ, માત્ર પ્રભુભજન માટેજ. ઈશ્વર એમ સહેલથી મળતા નથી. એ તો એને માટે સર્વસ્વનો ત્યાગ કરીએ છીએ ત્યારે મળે છે. ”

નાગમહાશયનાં વચન સાંભળી દીનદયાળ સ્તબ્ધ થઈ ગયા અને ઘરમાં સર્વેને કહી દીધું કે, “ દુર્ગાચરણની મરજી વિરૂદ્ધ કંઈ પણ કામ કરવું નહિ. ”

તે દિવસથી દીનદયાળે પ્રભુભજનમાં મન પરોવ્યું.

નાગમહાશયનો વૈરાગ્ય દિવસે દિવસે વધવા લાગ્યો. તેમણે પોતાનું જીવન છેક સાદું કરી નાખ્યું. તેઓએ બદન અને પગરખાં પહેરવાનું છોડી દીધું. પોતાની પાસે માત્ર એક કામળી રાખવા લાગ્યા. આહારમાં પણ જે મળતું તે આનંદથી ખાતા. અને તે પણ બહુ થોડું ખાતા. તેઓ કહેતા કે “ જ્યાં સુધી દેહ છે ત્યાં સુધી તેને થોડું થોડું પે. પણ આપણું જોઈએ. ”

તેઓ મીઠા પકાથો કે મીઠાનો કદિ ઉપયોગ કરતા નહિ. એક દિવસે તેના પાડોશી કીર્તિવાસના કુળીયામાં ચાખાની ફૂસકી એકઠી થયેલી જોઈ તેમણે વિચાર કર્યો કે, “આ ફૂસકી ખાઈ ચલાવીએ તો ખાવાપીવાની કડાકૂટ મટે.” તેજ દિવસથી તેમણે ગંગા પર જઈ ફૂસકીને પાણીમાં પગાલી ખાવા માંડી. પાછળથી કીર્તિવાસને ખબર પડતાં તેણે કુળીયામાંથી બધી ફૂસકી વેચી નાખી અને ફરીવાર ફૂસકી એકઠી થવા દીધી નહિ. નાગમહાશય કહેતા કે, “જીભને સ્વાદ કરવાની ટેવ પડી જાય તો ઈશ્વર ભજનમાં વિદ્ન આવે.” નાગમહાશય કોઈની નિંદા કરતા નહિ. કદાચ ભૂલથી કોઈનું જરાય ખુરં ખોલાઈ ગયું હોય તો તે માટે અત્યંત દીલગીર થતા અને પ્રાયશ્ચિત્ત પણ કરતા. એક વખત કોઈ માણસની તેણે નિંદા કરી, પછી તુરતજ તેમને પોતાની ભૂલ જણાઈ. પાસે એક નાનો પથ્થર પડ્યો હતો, તે લઈ તે પોતાના માથામાં મારવા લાગ્યા. આથી માથું ફૂટ્યું અને લોહી નીકળ્યું. એ ઘા રૂઝાતા લગભગ એક મહિનો થયો. તે બનાવને ઉદ્દેશીને નાગમહાશયે કહેલું કે, “ઠીક થયું, પારકી નિંદા કરનારને એવીજ શિક્ષા થવી જોઈએ.”

નાગમહાશય સાચા ગુરુભક્ત હતા. તેઓ કદી ક્રોધ કરતા નહિ, તો પણ એક વખત ગુરુનિંદા સાંભળતાં તેઓ અત્યંત ક્રોધે ભરાયા હતા. નારાયણગંજ નામના ગામનો એક પ્રતિષ્ઠિત ગૃહસ્થ એક દિવસ નાગમહાશય સમક્ષ શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસની નિંદા કરવા લાગ્યો. નાગમહાશયે

વિનતિ કરી તેને નિંદા કરવા ના પાડી, પરંતુ પેલા ગૃહસ્થે માન્યું નહિ. નાગમહાશયે તેને તે સ્થળ છોડીને ચાલ્યા જવાનું કહ્યું, પરંતુ તે વાત પર પણ પેલાએ ધ્યાન આપ્યું નહિ અને નિંદા તો ચાલુજ રાખી. આથી નાગમહાશય અત્યંત ક્રોધે ભરાયા અને કહ્યું, “તું અહીંથી સત્વર ચાલ્યો જા, નહિતર ખરાબ પરિણામ આવશે.” પેલા માણસે નાગમહાશયના કહેવાપર જરા પણ લક્ષ આપ્યું નહિ. નાગમહાશયની આંખો ક્રોધથી લાલચોળ થઈ ગઈ. તે એક જોડો ઉપાડી તેનાથી પેલા ગૃહસ્થને મારવા લાગ્યા અને કહ્યું, “શ્રી રામકૃષ્ણ જેવા આદર્શ ત્યાગી સાધુની નિંદા કરતાં તને શરમ નથી આવતી? એવા મહાત્માઓની નિંદા કરવાથી તને શું ફળ મળશે?” નાગમહાશયના સપાટા ખાધા પછી પેલો ગૃહસ્થ ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. થોડા દિવસ પછી તેજ ગૃહસ્થ નાગમહાશય પાસે આવી પોતાના દોષ માટે ક્ષમા માગવા લાગ્યો. નાગમહાશયે તેને સફળપદેશ કર્યો અને સન્માન્યે દોર્યો. નાગમહાશય પોતે પણ પોતે કરેલ ક્રોધ માટે ઘણીવાર દિલગીર થતા.

નાગમહાશય જોટા ડોળને ધિક્કારતા. સિદ્ધિઓ પ્રભુના માર્ગમાં આડે આવે છે એમ તેઓ દૃઢતાથી માનતા. તેઓ બહારના આચરણ પર આધાર ન રાખતા; માત્ર અંતરની શુદ્ધિ અને ખરી ભક્તિનેજ વખાણતા. એક દિવસ એમને ત્યાં એક સાધુ આવ્યો. તે ગાંજો પીવાનો ઘણો શોખીન હતો. તે નાગમહાશય પાસે પોતે બહુ બાણે છે અને ધારે છે તે કરી શકે છે એવી મોટી મોટી અડાઈની વાતો કરવા

લાગ્યો. નાગમહાશયે કહ્યું, “આવી જાતની શક્તિ મેળ-
વવાથી પ્રભુ મળતો નથી, એથી તો ઉલટું વિદ્યુત આવે છે.”
સાધુએ કહ્યું, “હું ઘણો શક્તિવાળો છું. હું સાત દિવસ
વિદ્યા ખાઈ રહી શકું છું.”

નાગમહાશય—“એમાં શી નવાઈ? કુતરા આખી
જીંદગી વિદ્યા ખાઈનેજ રહે છે.”

સાધુ—“હું ઘણો કાળ કેવળ નમ્મ રહી શકું છું. મને
ટાઢ, તડકો કે વરસાદ પીડી શકતાં નથી.”

નાગમહાશય—“ઘણાં પશુપક્ષી નમ્મ રહે છે. તેઓ
કદી વસ્ત્ર પહેરતાંજ નથી.”

સાધુ—“હું કૃળમૂળ ખાઈને રહું છું.”

નાગમહાશય—“બકરાં, ઘેટાં એવુંજ ખાય છે. એમ
બહાદુરી શી?”

સાધુ નાગમહાશયના ઉત્તરોથી સ્તબ્ધજ થઈ ગયો. તે
ત્યાંથી ચાલતોજ થઈ ગયો.

નાગમહાશયને અતિથિની સેવા કરવાનો ઘણો શોખ
હતો. તેમને મળવા આવેલાને કઢિ લોજન કરાવ્યા વિના
જવા દેતા નહિ. ઘરમાં સાધન હોય કે નહોય તોપણ તે
અતિથિને જમાડ્યા વિના જવા દેતા નહિ. તેમનાં પત્ની
પણ તેમના જેવાંજ ધર્મપરાયણ હતાં, તે નિરન્તર પતિની
આજ્ઞામાં રહેતાં અને સર્વરીતે નાગમહાશયને અનુકૂળ
વર્તતાં.

એક વખત વર્ષાઋતુમાં તેમને ત્યાં બે અતિથિ આવ્યા. વરસાદ ખુબ પડતો હતો. વખતરાત્રિનો હતો અને અંધારું સખત હતું. નાગમહાશયના ઘરમાં ચાર ચોરડીઓ હતી. તેમાં ત્રણમાં પાણી ગળતું હતું; માત્ર એકજ કંઈક ઠીક હતી, અને તેમાંજ રાત્રિ રહી શકાય તેવું હતું. લોજન કરાવ્યા પછી નાગમહાશયે પેટી કોરી ચોરડીમાં અતિથિઓને સૂવાડયા અને પોતાની પત્નીને કહ્યું, “ આજે આપણે પ્રભુનો મોટો ઉપકાર માનવો જોઈએ કે અતિથિઓને માટે આપણે મુશ્કેલી વેઠવાનો વારો આવ્યો. આજે આપણે બહાર ઓશરીમાં બેઠા બેઠા પ્રભુનું નામ લેતાં રાત્રિ વીતાડીશું.”

નાગમહાશય અને એમનાં પત્ની આખી રાત બહાર ઓશરીમાં બેસી રહ્યાં અને પ્રભુબજનમાં સગય ગાળ્યો.

નાગમહાશય પોતાના મુખનાટે કોઈપણ માણસને દુઃખ આપતા નહિ. તેઓ પોતાને ત્યાં કદી નોકર રાખતા નહિ. ઘરનું છાપરું પણ પોતે જાતેજ આળતા, હોડીમાં બેસી કદી કયાંય જવું હોય તો માછીને હોડી હાંકવા ન દેતા અને પોતેજ હાંકતા. નદીમાં રેલ આવે ત્યારે તેમાં તથાઈ આવેલાં લાકડાં આખા વર્ષના બળતણ માટે તેઓ તથા તેમનાં પત્ની એકઠાં કરી લેતા.

નાગમહાશય અત્યંત દયાળુ હતા. ગરીબને જોઈ તેનું હૃદય વલોવાઈ જતું. તેઓ બનતાં મુખી પોતાની પાસે જ કંઈ હોય તે ગરીબને આપી તેને રાજી કરતા. એક

વખત નાગમહાશય કલકતાથી દૂરના એક ભોજેશ્વર નામના ગામમાં આવ્યા. થોડોએક વખત ત્યાં રહ્યા. પછી તેઓ કલકતા જવા નીકળ્યા. તેમને કલકતા જવા માટે સ્ટીમરભાડા માટે એક ગૃહસ્થે રૂા. ૮) આપ્યા હતા. એ રકમ લઈ તેઓ ભોજેશ્વરથી ત્રણેક ગાઉ દૂર સ્ટીમરસ્ટેશન હતું ત્યાં ગયા. તેઓ ટિકીટઓપ્રીસે ટિકીટ લેવા જતા હતા તેવામાં તેમની પાસે એક કંગાલ સ્ત્રી ચાર છોકરાં લઈ ભીજ માગવા આવી. તેનું દુઃખ જોઈ નાગમહાશયને લાગી આવ્યું. તેમણે તેને ટિકીટ માટેના રૂા. ૮) તે ખાઈને આપી દીધા અને કહ્યું, “માતા બાબો, કંઈ ધંધો કરો અને મજૂરીથી પેટ ભરો. ”

ભીખારણુ આશીર્વાદ લઈ ચાલતી થઈ. સ્ટીમરની ટિકીટના પૈસા ગયા, એટલે નાગમહાશય સ્ટીમરમાં બેસી ન શક્યા. સ્ટીમર તો ઉપડી ગઈ. સ્ટીમર ગયા પછી નાગમહાશયે કલકતા તરફ પગરસ્તે ચાલવા માંડ્યું. માર્ગમાં જ્યાં રાત પડે ત્યાં સુકામ કરતા અને બીજે દિવસે પાછો પ્રવાસ ચાલુ કરતા. તેથી પાસે માત્ર સાડાસાત આના હતા. તેમાંથી જ્યાં જ્યાં હોડીમાં બેસીને જવું પડે ત્યાં ત્યાં તે માટે વાપરતા. થોડું પાણી હોય ત્યાં તો તરીને પણુ જતા. રસ્તામાં જ્યાં સુકામ કરે ત્યાં ગામમાં જો મંદિર હોય તો તેમાં ભોજન લેતા. આ રીતે તેઓ ઓગણત્રીશ દિવસે કલકતા આવી પહોંચ્યા. આ બાળી કલકતામાં સૌ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયાં. ૧

જ્યારે નાગમહાશયનું મૃત્યુ નજીક આવ્યું ત્યારે એક દિવસ તેઓ બોલ્યા કે, “પ્રારબ્ધકર્મ હવે ક્ષીણ થઈ ગયાં છે. હવે થોડો જ વખત બાકી છે.”

એ દિવસથી નાગમહાશયનું શરીર ખગડવા લાગ્યું. તેઓ ખોરાક લઈ શકતા ન હતા, તેથી તેમનું શરીર દિનપ્રતિદિન ક્ષીણ થવા લાગ્યું. તેમની સારવારમાં ઘણા હતા પણ તેઓ માત્ર તેમની પત્નીને જ પોતાની સારવાર કરવા દેતા. ગામના સૌ માણસો તેમની ખબર લેવા આવતા. તેમને દીલગીર જોઈ નાગમહાશય કહેતા કે “આ હાડકાના પીંજરાનાં દર્શન કરવા શા માટે તસ્દી દ્યો છો ? હવે યાત્રા પૂરી થવા આવી છે.” સૌ આ સાંભળી રડી પડતાં.

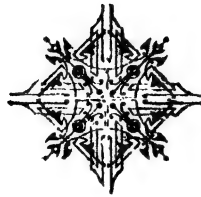
મૃત્યુ પહેલાં ત્રણ દિવસે નાગમહાશયે પંચાંગ જોઈ મહાયાત્રાને માટે શુભ દિવસ સ્થિર કરવા કહ્યું. કોઈ તેમના કહેવાનો ભાવાર્થ સમજ્યું નહિ. તેમણે પંચાંગ જોઈ કહ્યું. “પોષ સુદ તેરશે દશ વાગ્યા પછી સાંજ છે. એજ સમયે હું દેહત્યાગ કરીશ.” સૌ સ્તબ્ધ થઈ ગયા.

સંવત ૧૯૫૫ પોષ સુદ ૧૩ ને દિવસે (સને ૧૮૯૯ ના વ્રિસેમ્બરની તા. ૨૮ મી) આઠ વાગ્યા પછી તેમની સ્થિતિમાં ખડુંજ ફેરફાર થઈ ગયો. તેમણે શ્રી રામકૃષ્ણની છબી સામે જોયું અને તેને પ્રણામ કર્યો, અને “એની કૃપા છે, એની કૃપા છે.” એ શબ્દો છેલ્લી વખતના બોલ્યા.

ખરાબર વખતે નાગમહાશયના પ્રાણ દેહમાંથી ગયા. સૌ અત્યંત રડવા લાગ્યા. એમનાં પત્નીને અત્યંત દુઃખ થયું. ગામના લોકો પણ બહુ દુઃખ પામ્યા. સર્વત્ર શોક વર્તી રહ્યો.

ચંદનકાષ્ટની ચિતા ખડકી અને તે પર નાગમહાશયન શયન ગોઠવ્યું. પછી વિધિપૂર્વક અગ્નિદાહ થયો. અને શબમાં અગ્નિએ સઘળું ભસ્મસાત કરી નાખ્યું. તથા કલાકમાં નાગમહાશયનો દેહ પંચભૂતમાં મળી ગયો. એઓ દેવ-લોગમાં ત્રેપન વર્ષે મૃત્યુ પામ્યા. એમને ઉદ્દેશીને સ્વામી વિવેકાનંદે એક વાર કહેલું હતું કે:—

“જગતમાં હું બહુ ફર્યો પણ નાગમહાશય જેવો આધુ મેં કોઈ ઠેકાણે જોયો નથી.”

માણિક પ્રભુ

નિઝામ સરકારના પ્રદેશમાં કલ્યાણ નામે એક ગામ છે. એ ગામમાં એક ભગવદ્ભક્ત અને અતિ પવિત્ર બ્રાહ્મણ રહેતો હતો, અને સરકારનાં ઘણાં મોટાં કામે તેણે કર્યાં હતાં, તેથી તે નિઝામની કૃપાથી સંપત્તિવાળો પણ હતો. આ ગૃહસ્થની પત્ની એક પવિત્ર સાધ્વીસત્રી હતી. એ સત્રી પતિસેવાનેજ પ્રભુસેવા માનતી. ઠંપતી, ગૃહસ્થાશ્રમના ધર્મો પાળી, જીવન પ્રભુભજનમાં નિર્જામતું કર્યું.

પ્રભુકૃપાથી એમને એક પુત્રરત્ન સાંપડ્યું. પરંતુ એ પુત્ર નવ વર્ષનો થયો ત્યાંસુધી એક શબ્દ સરખોયે બોલ્યો નહિ. પુત્ર, બધું સાંભળે, સમજે, અને તે પ્રમાણે કંઈ ખરું પણ લેશમાત્ર બોલે નહિ. એકના એકજ પુત્રની આ સ્થિતિથી માતપિતાને અત્યંત ચિન્તા થઈ અને તેઓ અન્તરથી દુઃખી થવાં લાગ્યાં.

એજ સમયે કલ્યાણમાં એક સ્વામી આવ્યા. માત-પિતાએ આ મૂક પુત્રને સ્વામીને પગે લગાડયો, અને એ સંબંધિની સર્વ વાત કહી. સ્વામીએ એ પુત્ર ભેઠને કહ્યું, “આ પુત્ર કોઈ સામાન્ય મનુષ્ય નથી; એ તો કોઈ સમર્થ થોળી છે. નિશ્ચય, એ એક સમર્થ થોળી તરીકે પ્રસિદ્ધિ પામશે; એ તો મહાત્મ કુલોદ્ધારક થશે. તમે નિશ્ચિન્ત રહો.

શ્રી પ્રભુ દત્તનું નામસ્મરણ કરો, એટલે તમારા સર્વ મનોરથો મિદ્ધ થશે.”

માતૃપિતાને શાન્તિ થઈ. તે દિવસથી સ્વામીજીની આજ્ઞા પ્રમાણે ઉભય શ્રીદત્ત પ્રભુનું સ્મરણ કરવા લાગ્યાં. પિતાએ નિઝામની મોટા હોદ્દાની નોકરી છોડી અને આંગણમાંજ ઔદુમ્બર(ઉમરો) વૃક્ષ નીચે શ્રીગુરુ દત્તની સેવા અને ગુરુચરિત્રની પારાયણ શરૂ કરી. ભક્તિ અને ભાવથી તેણે શ્રીદત્તની ઉપાસના અને ગુરુચરિત્રની પારાયણ, પૂરાં સોળ વર્ષ સુધી કરી. પારાયણની પ્રણાંદુતિ સમયે બ્રહ્મલોચન કરાવ્યાં, અને દાન વગેરે પણ આપ્યું. આ રીતે પોતાની યાસે જે દ્રવ્ય હતું તે ખર્ચી નાખ્યું.

સેવાથી પ્રસન્ન થઈ એક રાત્રે દત્તભગવાને બન્નેના સ્વપ્નામાં આવી કહ્યું, “તમારી ભક્તિથી હું પ્રસન્ન થયો છું. તમારી ઈચ્છામાં આવે તે વર માગો. હું તમારી ઈચ્છા પૂર્ણ કરીશ.”

બન્ને જણાએ સ્વપ્નામાં હાથ જોડી કહ્યું, “મહારાજ, આપે કૃપા કરી કુલોદ્ધારક પુત્ર તો અમને આપ્યો છે, પરંતુ અમારે તો એક આપના જેવાજ પુત્રની વાંચછા છે, તો તે પૂર્ણ કરો. અમારા વંશની વૃદ્ધિ અર્થે ગૃહસ્થ જીવન ગાળી આદર્શરૂપ ગૃહસ્થ થાય તેવા એક પુત્રને પણ આપો.” ભગવાને કહ્યું, “હું પોતેજ મારી ઈચ્છાથી અને મારી લીલા વડે તમારે ઘેર અવતાર લઈશ અને

માણિકપ્રભુ એ નામથી જગતમાં પ્રસિદ્ધ થઈશ. તમારો
ઈચ્છાનુસાર તમને એક ત્રીજો પુત્ર પણ થશે.”

આમ બોલી શ્રી હતાચર અદૃશ્ય થઈ ગયા.

કપત્તીના સ્વપ્નાનો અંત આવ્યો.

સમય જતાં સાધ્વી સ્ત્રીને પુત્રરત્ન સાંપડ્યું. પુત્રજન્મથી
જાતપિતાને જ્ઞાનંદ થયો. એ પુત્રનું નામ માણિકપ્રભુ
રાખવામાં આવ્યું.

માણિકપ્રભુના જન્મપછી એમના માતાને પેટે એક
ત્રીજા પુત્રનો જન્મ થયો. આ પુત્ર જગતમાં તાત્યા સાહે-
બના નામથી પ્રસિદ્ધિ પામ્યા.

માણિકપ્રભુ બાલ્યાવસ્થાથીજ બહુ પ્રતાપી દેખાતા
હતા. એમની તેજઃપુજ મૂર્તિથી સૌ કોઈ અંબઈ જતું
અને વિસ્મય પામતું. કપ્ત્યાણના નવાળની પણ એ બાળક
પર નિઃસીમ પ્રીતિ હતી અને તેથી નવાળ તરફથી એને
અમૂલ્ય હાગીના અને વસ્ત્રો પહેરાવવામાં આવતાં, અને એના
શરીરના રક્ષણ માટે આરળ અને રોહીલા સીપાઈઓને
મૂકવામાં આવ્યા હતા.

માણિકપ્રભુ કઠિ શાળામાં ગયા નહતા, પરંતુ તેમને
તેલુગુ, કાનડી, દ્રારશી, ઉર્દુ, સંસ્કૃત અને મરાઠી ભાષા
વાંચતાં તથા લખતાં આવડતી; એટલું જ નહિ પરંતુ
તેઓ ઉક્ત ભાષાઓના સારા કવિ હતા. એમની કેટલીક
કવિતાઓ મહારાષ્ટ્રમાં હજી પ્રસિદ્ધ છે.

એમને જ્યારે ઉપવિત સંસ્કાર કરવામાં આવ્યો ત્યારે મને ગાયત્રી મંત્રનો ઉપદેશ થતાંની સાથે જ તેઓ સ્વતઃ વં પ્રાણજ્ઞકર્મ બોલવા લાગ્યા. સૌને આશ્ચર્ય થયું, પણ તે જ્ઞાન એમને શીરીતે પ્રાપ્ત થયું હતું તે કોઈ બાણી કંઈ નહિ.

માણિક પ્રભુ પેટે જ “શ્રીદત્ત દિગમ્બર” નો અવતાર એવી વાત આસપાસના ગામડાંઓમાં ધીરે ધીરે સરવા લાગી, અને તેથી બાલ્યકાળથી જ લોકો તેની પૂજા રવા અને માનતા કરવા દ્વરદ્વરથી આવવા લાગ્યા. કલ્યાણમાં માથી મોટી ધામધુમ થવા લાગી. માનતામાં આવેલી સ્તુતિઓ, પ્રભુ પોતાની પાસે ન રાખતાં ગરીબ ગુરબાઓને માપી દેતા; તેથી કલ્યાણ તો આંધળાં, લુલ્લાં, લાંગડાં વગેરેનું મેક આશ્રયસ્થાન થઈ પડ્યું.

પ્રભુની કીર્તિ કંમે કંમે હૈદરાબાદ સુધી પહોંચી. હૈદરાબાદના નિઝામના આરબના લશ્કરની એક ટુકડીનો અમલદાર આપારાવરજ નામનો કોઈ ગૃહસ્થ હતો. તે સવ વાતે સુખી હતો, પણ તેને કાંઈ સંતાન ન હતું. આપારાવની સ્ત્રીએ અદ્યાપિ પર્યાંત માનતા દાનપુણ્ય વગેરે ધણું કંઈ હતું પણ તેની મનઃકામના પૂરી થઈ ન હતી. માણિક પ્રભુની કીર્તિ સાંભળી લીમાબાઈએ માણિક પ્રભુના દર્શને જવાનો સંકલ્પ કર્યો. આપારાવની આજ્ઞા લઈ લીમાબાઈ આઠર નોકરો લઈ કલ્યાણ જવા નીકળી.

પ્રસાસ કરતાં કરતાં લીમાળાઈ કંઠ્યાણુ નજીક ચાવી પહોંચ્યાં. ગામની બહાર એજ સમયે માણિક પ્રભુની બાલ-મૂર્તિ તેમના જેવડા છોકરા સાથે કોડીઓ રમતી હતી. કોડીએ રમતાં રમતાં માણિક પ્રભુ આઠ કોડી હારી ગયા. માણિક પ્રભુ પાસે કોડીઓ ન હતી એટલે છોકરાઓ માણિક પ્રભુ પર ચડી બેઠા અને તેને સારી રીતે ગુંદવા લાગ્યા. છોકરાઓ કહેવા લાગ્યા, “કોડીઓ! આપ તો જવા દઈએ.”

લીમાળાઈએ આ સઘળું જોયું, અને એક સુંદરમૂર્તિ બાળકની આ સ્થિતિ જોઈ તેને બહુ લાગી આવ્યું. તેણે તેન માણસોને કહ્યું, “જાઓ, એ બાળકને છોડાવો.”

લીમાળાઈના માણસોએ માણિક પ્રભુને છોડી મૂકવા બહુએ સમજાવ્યું પણ તેઓ સમજ્યા નહિ. ઉલટું માણિક પ્રભુ કહેવા લાગ્યા કે, “તમે તમારે રસ્તે જાઓ, જો તમે આઠ કોડી આપો તોજ મને આ છોકરાઓ છુટો કરે.”

લીમાળાઈ પાસે આ હકીકત નિવેદન થતાં તેણે છોકરાએ ને આઠ કોડીઓ આપવાની વ્યવસ્થા કરી અને માણિક પ્રભુ ભોંપપરથી ઉભા થઈ લીમાળાઈ પ્રતિ જોઈ બોલ્યા, “બાઈ, તમે મને આઠ કોડી આપી મારમાંથી બચાવ્યો તેથી પ્રભુ તમને આઠ પુત્રો આપશે.”

આટલું બોલી તે બાલસ્વરૂપ દત્તભગવાન તેના સાથીઓ સાથે રમતા રમતા ચાલ્યા ગયા.

લીમાળાઈએ માણિક પ્રભુના માતાપિતાને ત્યાં જ

‘ઉતારો ક્યો પ્રભુ રમવા ગયા છે એવા ખબર મળતાં તે રાહ જોતાં બેઠાં. એટલામાં જ માણિક પ્રભુ આવ્યા અને માતાના ખોળામાં પડી કહે, “મા, મને ભૂખ લાગી છે, કંઈક ખાવાનું આપો.”

કોડીઓ આપી જેને છોડ્યો હતો તે જ ‘પ્રભુ માણિક!’ બીમાબાઈએ તુરતજ તેને ઓળખ્યા. બીમાબાઈ તેને સાબ્દાંગ પ્રણામ કરવા ભય છે ત્યાં પ્રભુએ કહ્યું, “હવે શામાટે સાબ્દાંગ પ્રણામ ? જે કાર્ય માટે તમે આટલે સુધી આવ્યાં છો તે તો તમને માર્ગમાંજ પ્રાપ્ત થયું છે.”

આટલું બોલી માણિક પ્રભુ પુનઃ રમવા માટે બહાર દોડ્યા ગયા.

બીમાબાઈ સર્વ વાત ક્યપટરીતે સમજ્યાં.

તે દિવસે પ્રભુ ઘરમાંથી ક્યાં ગયા તે કોઈ જાણી શક્યું નહિ. ઘણી શોધખોળ કરી પરંતુ પ્રભુનો પત્તો લાગ્યો નહિ. માતપિતા અત્યંત સચિત્ત અને વિકળ થયાં. પ્રભુ તેજ દિવસે કુલ્યાણથી લગભગ પંદર ગાઉ ઉપર હૂમણાબાદ પાસે મંઠાળ નામના ગામથી એક માઈલ દૂર એક ભયંકર અરણ્ય છે ત્યાં પ્રગટ થયા. એ ભયંકર અરણ્યમાં એક અખીલકુંડ પાસે કોઈ સિદ્ધમુનિની સમાધિ છે, ત્યાં પ્રભુએ આસન વાળ્યું. દિવસ જતાં પ્રભુ મંઠાળમાં પ્રગટ થયાની હકીકત કુલ્યાણમાં માતપિતાને પડતા, તેઓ કુલ્યાણથી મંઠાળ આવ્યા અને અરણ્યમાં તેમની તપાસ કરી. તપાસ કરતાં પુત્ર મળ્યો નહિ તેથી માતપિતા અત્યંત દુઃખ

પામ્યાં. પિતાએ નિશ્ચય કર્યો કે જ્યાં સુધી માણિક પ્રભુ ન મળે ત્યાં સુધી અખીલકુંડ ઉપર સિદ્ધની સમાધિ પાસે બેસીને ગીતાનો પાઠ કરવો અને પ્રભુભજનમાં દિવસ વ્યતીત કરવો. માતૃશ્રી ગામમાં રહ્યાં.

પિતાએ અખીલકુંડ ઉપર ઇશ્વરઆરાધના શરૂ કરી. ઘણા દિવસો ગયા પછી એકવાર સંધ્યાકાળે પિતા ગીતાનો પાઠ પૂરો કરી ગામ તરફ જતા હતા, ત્યાં રસ્તામાં તેમણે એક વિકરાળ વાઘ જોયો. તે ભયભીત થયા અને શ્રીદત્તાનું સ્તોત્ર લખવા લાગ્યા. અદ્ય સમયમાં વાઘ અદશ્ય થઈ ગયો, અને તેની જગ્યાએ શ્રીદત્તગુરુની તેજઃપુંજ મૂર્તિ તેની સામી ખડી થઈ. માણિક પ્રભુના પિતાને સાક્ષાત્ પ્રભુ-દર્શન થવાથી તેણે તત્કાળ સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરી શ્રીગુરુ દત્તાના ચરણમાં મસ્તક મૂક્યું. હર્ષાશ્રુથી શ્રીદત્તાનાં પાદારવિન્દને બીનાં કરી નાખ્યાં. તેઓ આનંદ લહરમાં એટલા તો ડૂબ્યા કે મોંથી એક પણ શબ્દ ઉચ્ચારી શક્યા નહિ.

શ્રીદત્તે તેમને ઉભા કર્યા અને પ્રેમપૂર્વક લેટી તેને કહ્યું, “મેં તમને કહ્યું હતું કે તમને ત્રણ પુત્રો થશે; તેમાં એક સમર્થ યોગી થઈ કુલોદ્ધારક થશે; બીજો ફકીર વેશે જગતના ઉદ્ધારમાટે ફરશે અને ત્રીજો ગૃહસ્થાશ્રમ સ્વીકારી વ્યવહારના ધર્મો આચરશે. તમને એ બધું પ્રાપ્ત થયું છે. હવે તમારે સંસારનાં કાર્યો માટે મારી આશા કરવી નહિ. અત્યાર સુધી મેં તમને મારા સહવાસનો લાભ આપ્યો છે, પણ હવે હું એ બંધનમાં રહી શકીશ નહિ. હવે મેં જે

કાર્ય માટે અવતાર લીધો છે તેજ કરીશ અને ભક્તજનોનાં
 હિત્તાર કરીશ. તમે કલ્યાણુ બાવ. હવેથી મારા વિષયમાં
 કરી ચિન્તા કરશો નહિ. દત્તની સેવા કરો અને જીવ
 સાર્થક કરો.”

આટલું બોલતાંની સાથે શ્રીદત્તપ્રભુની મૂર્તિ અદૃશ્ય
 થઈ ગઈ અને તેજ જગ્યાએ બાળક માણિકપ્રભુ પિતાની
 આંખ સમીપ પુત્રરૂપે દેખાયા. પિતા પુત્ર ભેટયા.

માણિક પ્રભુએ કહ્યું, “પિતાજી, આપ હવેથી શ્રીદત્તની
 આરાધને અનુસરજો. એજ કલ્યાણનો માર્ગ છે.”

તે દિવસથી માણિક પ્રભુ કઢી નિયમિત રીતે ઘેર ન
 રહેતા. કવચિત્ કવચિત્ એકાએક તેઓ ગુપ્ત થઈ જતા
 અને જુદે જુદે સ્થળે પ્રગટ થતા. જે સ્થળે એ પ્રગટ
 થતા તે સ્થળે તેઓ કંઈ એવોજ ચમત્કાર કરતા કે લોકો
 તેને “કલ્યાણુના પ્રભુ” તરીકે ઓળખી કાઢતા અને ત્યાંજ
 તેમની થોડા સમય સ્થિતિ થતી.

પ્રભુ માણિકના સામર્થ્યની જ્યાં જ્યાં ખબર પડતી.
 ત્યાંથી લોકો એમની યાત્રાએ, માનતાએ, હર્શને એકઠા થતા.
 એમની સ્વારી જ્યાં પહોં હોય તે સ્થળ પૂર્વે ગમે તેવું,
 અઘોર અરણ્ય જેવું હોય પણ થોડાજ વખતમાં તેનો
 દેખાવ ફરી જતો. હજારો લોકોની આવજાથી એ જગ્યા
 શહેર જેવી બની રહેતી.

માણિક પ્રભુ જુદે જુદે સ્થળે જુદી જુદી ભાતની
 ઘટના રચતા. એક વાર તેમણે દેવ, દેવીઓ એ બધું એક

પ્રભુની કેવળ શક્તિઓ છે, અને એ સૌ એ પ્રભુ વડેજ પ્રકાશી શકે છે એ સમજાવવા એક પ્રબન્ધ રચ્યો.

કલ્યાણથી છ ગાઉ ઉપર પાંચાળ નામનું એક ગામડું છે. ત્યાંથી એક ગાઉ ઉપર એક અરણ્યમાં મારુતી-હનુમાનજીનું સ્થાનક છે. આ મારુતી બહુ પ્રતાપી ગણાતા હતા. એમ કહેવાતું કે એ જગ્યાએ હનુમાનજી કોઈને રહેવા દેતા નથી.

માણિક પ્રભુ ફરતા ફરતા એક સાંજે ઉક્ત સ્થળે આવ્યા, અને રાત્રિ ત્યાંજ ગાળવા નિશ્ચય કર્યો. પ્રભુએ પોતાના શરીર પરથી વસ્ત્રભૂષણો તથા દાગીના વગેરે ઉતારી તેની એક પોટકી બાંધી તે મારુતીના માથાપર મૂકી અને પોતાના જોડાને પોટકી ઉપર મૂક્યા, અને શાન્તિથી દેરી પાસેના એક ઓટલા પર સૂતા.

પ્રાતઃકાળે પૂજારી અને કેટલાક માણસો ત્યાં આવી પહોંચ્યા. જુએ છે તો હનુમાનજી પર એક પોટકી છે અને તે પર ચામડાના જોડા મૂકેલા છે. પૂજારી વગેરેને અત્યંત ક્રોધ ચડ્યો અને એ વસ્તુઓ ત્યાં કોણે મૂકેલ છે તેની શોધ કરવા લાગ્યા; ઓટલામાં માણિકપ્રભુ ઓટલા પર નિરાંતે ધોરતા જોવામાં આવ્યા. પૂજારી અને બીજાઓએ જ્યારે જાણ્યું કે એ પોટકી તો ઓટલાપર પડી રહેલ કોઈ રખડતા છોકરાએ મૂકેલ છે ત્યારે તે અત્યંત ક્રોધે ભરાયા અને હાથ ઝાલી ધક્કા મારી છોકરાને બહાર કાઢ્યો, અને તેને એક ઝાડ સાથે બાંધી ગળાફાંસો

હઈ મારી નાખવાનો તેઓ વિચાર કરવા લાગ્યા. એટલામાં એવું બન્યું કે મારુતીના શરીર ઉપર જે કીનખાખનો ઝખો હતો તે એકાએક પ્રભુના શરીર પર ડેખાયો. સૌ આ જઈ વિસ્મય પામ્યા.

એટલામાં ગામમાંથી ત્યાં કેટલાક મનુષ્યો આવ્યા. તેમણે માણિકપ્રભુને ઓળખ્યા.

સૌ પ્રભુને ચરણે નમ્યા, અને પોતાના અપરાધ માટે ક્ષમા માગવા લાગ્યા.

“ દેવદેવીઓ બધાં એ એકજ પ્રભુની શક્તિઓ છે.” એવો ઉપદેશ આપી પ્રભુ સ્વસ્થ બેઠા.

પ્રભુ ત્યાંથી થોડો વખત લાલાકીના અરણ્યમાં રહી, તેમના શિષ્યો સાથે બેઠર તરફ ગયા.

બેઠરથી આઠ ગાઉ ઉપર એક ઘોર અરણ્યમાં રહી, પ્રભુએ તેમના શિષ્યો, ચાર બ્રહ્મચારીઓ તથા એક યોગીની વ્યકમ્મા સાથે મુકામ કર્યો. અરણ્ય અદ્ભુત હતું; ત્યાં મનુષ્યનો અવરજવર પણ ન હતો, તેથી સૌને બિક્ષાના પણ સાંસા પડવા લાગ્યા. શિષ્યોની કસોટીનો આ ખરેખર વખત હતો. પ્રભુએ વ્યકમ્મા તથા બ્રહ્મચારીઓને કલ્પાણ જઈ રહેવા કહ્યું. પણ તેઓએ એ વાત સ્વીકારી નહિ. પ્રભુએ અતિ આગ્રહ કર્યો પણ તેઓએ તો શુરની સાથેજ રહેવા પોતાનો વિચાર ઠરાવ્યો. શુર પરીક્ષા કરવામાં બહુ સખત હતા. તેઓ એકદમ જંગલમાં પહોંચી તરફ

ચાલવા લાગ્યા. વ્યકમ્મા તથા ધ્રુવચારીઓ પણ શુરની પાછળજ ચાલ્યા. જરા ચાલ્યા ત્યાં તેમના માર્ગમાં એક મોટો અજગર આવ્યો પણ શુરઅનુસરણમાં તક્ષીન ભકતો એને ઓળંગી આગળ ચાલ્યા. જરા દૂર ગયા ત્યાં તેમની સમક્ષ એક અતિ વિકરાળ વાઘ ઉભો થયો અને સૌને ભયભીત કરી નાખ્યા. સૌ ભયભીત હતા એવામાં શુર કયાં અદૃશ્ય થઈ ગયા તે કોઈ જાણી શક્યું નહિ. ઘણીએ તપાસ કરી પણ નિષ્ફળ. ધ્રુવચારીઓ નિરાશ થઈ ગયા અને છેવટે તેમણે કેલ્યાણ જવા નિર્ણય કર્યો. વ્યકમ્માએ તો નિશ્ચયજ કર્યો હતો કે શરીરની ગમે તેવી સ્થિતિ થાય, પણ શુર ન મળે ત્યાં સુધી અરણ્યમાં રહેવું અને તેની પાછળ ભટકવું અને છેવટે તેની શોધમાં મરવું.

ધ્રુવચારીઓ કેલ્યાણ ગયા અને વ્યકમ્મા, જે અરણ્યમાં માણિકપ્રભુને હુંડતી ભટકવા લાગી. પ્રચંડ સૂર્યના તાપમાં, કાંટામાં અને જાળા જાંખરામાં ભૂખ્યાં અને તરસ્યાં વ્યકમ્માએ ત્રણ દિન સુધી પ્રભુની શોધ કરી, પણ દર્શન થયું નહિ. ચોથે દિવસે વ્યકમ્મા મૂર્છિત થઈ ભૂમિ પર પડી. એજ સમયે માણિકપ્રભુ ભક્તની ંહારે ધાયા અને વ્યકમ્માને, તેના શરીર પર હાથ ફેરવી સાવચેત કરી. વ્યકમ્માની આંખમાંથી હર્ષાશ્રુની ધારા ચાલી.

માણિકપ્રભુ વ્યકમ્માનો અરણ્યમાંજ રહેવાનો આગ્રહ જોઈ તેને માટે વ્યવસ્થા કરી, પુનઃ પોતે હુંગરોમાં ચાલ્યા ગયા.

થોડે સમયે પુનઃ માણિકપ્રભુ એક મુસલમાન ઝોલીયા સાથે વ્યક્ત્રમા પાસે આવ્યા, અને ત્યાંથી ત્રણે જણાં બેઠરમાં આવ્યાં. બેઠરમાં જઈ મુસલમાન ઝોલીયાએ એક પીરબહાને કહ્યું કે, “આ મારી સાથે છે તે કલ્યાણના માણિકપ્રભુ ખુદ ખુદા છે અને તેની જ બંદગી કર, એટલે તારું સાફ થશે.”

પીરબહાની શ્રદ્ધા માણિક પ્રભુ ઉપર થઈ. તેની સાથે કેટલાક મુસલમાનો ભેડાયા. એક મુસલમાન પીરબહો હિન્દુ સાધુને બજે છે, પૂજે છે, એ બેઈ કેટલાક મુસલમાનોનાં મન ઉઠાવ્યાં. તેઓને ભય લાગ્યો કે કદાચ મુસલમાનો હિન્દુ ફકીરો પૂજવા લાગશે તો ઇસ્લામને હાનિ પહોંચશે. આખરે તેઓએ માણિકપ્રભુનું કોઈ પણ પ્રકારે અપમાન કરવાનો વિચાર કર્યો. તેઓએ ધાર્યું કે અપમાન થવાથી માણિકપ્રભુ ચાલ્યા જશે.

બેઠરમાં નવાબ નામનો એક નિઝામસરકારનો મંડળીક હતો. તે ઉન્મત્ત અને ધર્માંધ હતો. સૌએ તેને આ કામમાં ભેગવવા અને તેના દ્વારા માણિકપ્રભુને હેરાન કરવા વિચાર કર્યો. નવાબ મુસલમાનોની યોજનામાં ભેડાયો અને એક દિવસે તેણે પ્રભુ પાસે જઈ વિનંતિ કરી કહ્યું, “આપ જેવા પવિત્ર પુરુષથી અમારું શહેર પાવન થયું છે. આપની હિન્દુ તથા મુસલમાન ઉભય ધર્મ પ્રત્યેની ઉદારતા બેઈ મને અત્યંત આનંદ થયો છે. મારી વિશ્વસિ છે કે આપ આપની મંડળી સાથે આવતી કાલે મારે ત્યાં

લોજન માટે પધારશે. આપની નજરે હિન્દુ અને મુસલમાન સૌ એકજ છે.”

માણિકપ્રભુએ એમનું આમંત્રણ એક પણ શબ્દ બોલ્યા વિના સ્વીકાર્યું.

બીજે દિવસે માણિકપ્રભુ અને તેમના કેટલાએક પરમ ભક્તો નવાબને ત્યાં લોજન માટે ગયા. નવાબે મોટા દબદબાથી લોજનની તૈયારી કરી હતી. માણિકપ્રભુ તથા તેમના શિષ્યો માટે એક સુંદર કીનખાખની ગાદીની બેઠક બઢાવી હતી. મોટા મોટા મુસલમાન અમીરો હાજર થયા હતા.

સૌ આવી ગયા એટલે લોજનના ખુમચાઓ આબ્યા-સર્વ ઉપર ઘોળા દૂધ જેવા રૂમાલો ઢાંક્યા હતા. એ ખુમચાઓમાં મધ તથા માંસ સિવાય બીજું કંઈ પીરસવામાં આવ્યું ન હતું.

પીરસાઈ ગયા પછી લોજન માટે છુટ મળતાં સૌ વિચારમાં પડ્યા કે હવે શું થશે ?

માણિકપ્રભુ માંસ ખાઈ બ્રહ્મ થઈ હિન્દુઓમાં પ્રતિષ્ઠા ખોશે કે ખાવાની ના પાડી નવાબનું-આમંત્રણ કરનારનું અપમાન કરશે !

માણિકપ્રભુ તો શાન્ત ચિત્તે બધો વખત બેસી રહ્યા હતા. વચ્ચે કોઈ કોઈ વાર જરા જરા હસતા.

સૌએ ‘બીસ્મીલ્લા’ બોલી લોજન માટે તાસકો પરથી
રૂમાલો ઉપાડ્યા. મધ માંસ વગેરેને બદલે સુંદર સુગંધી
ગુલાબનાં તાલ્લ પુષ્પોના ઢગલા સિવાય તેમણે અંદર કશું
ન લેયું.

સૌ આશ્ચર્યચકિત થયા. મુસલમાનો ખસીયાણા પડ્યા
અને તેમણે પ્રભુની માફી માગી.

પ્રભુ ઉત્તર ન હેતાં શાંતિથી પુનઃ પોતાને સ્થળે ગયા.

બીજેજ દિવસે પ્રભુએ મુસલમાનોને સ્વસ્થાને
લોજન લેવા બોલાવ્યા. મુસલમાનોને એવા ભાસ થયો
કે લોજનની થાળીઓમાં ડુક્કરનું માંસ પીરસેલું છે.
મુસલમાને આ જોઈ “તોખા, તોખા” કરવા લાગ્યા અને
હિન્દુ જોલીયાને દુઃખ દેવાનો વિચાર કર્યો હતો તે માટે
અંતઃકરણથી શોચ કરવા લાગ્યા. હાથ જોડી સૌ તેની બે-
અડખી માટે ક્ષમા માગવા લાગ્યા. પ્રભુ કંઈજ બોલ્યા નહિ,
પરંતુ એટલામાં જ મુસલમાનોની દષ્ટિએ ડુક્કરના માંસને
બદલે સુંદર પકવાનો પડ્યાં. મુસલમાનોને ખાત્રી થઈ કે
“માણિક પ્રભુ કોઈ મોટા પયગમ્બર છે.”

એ દિવસથી પ્રભુને મુસલમાનો પણ પ્રેમથી લાજવા
લાગ્યા.

બેઠરથી પ્રભુ પુનઃ કંથ્યાણ જઈર હા.

એ અરસામાં કોઈ ગૃહસ્થ સહકુટુંબ માણિક પ્રભુનાં

દર્શને આવતો હતો. તેણે હૂમનાખાઠ પાસેના એક અરણ્યમાં રસોઇ વગેરે કરવા માટે એક જીર્ણ શિવાલય પાસે ઉતારો કર્યો. સ્થળ અતિ ભયાનક હતું. આરણ અને રાહીલા હુંટાડ્યો આજ સ્થળે વઠેમાર્ગને હુંટતા.

થોડીવારમાં જ આરણ અને રાહીલા હુંટાડ્યો ત્યાં આવ્યા અને તેમને ઘેરી વળ્યા.

હુંટાડ્યોએ ગૃહસ્થનું સર્વસ્વ લૂંટી લીધું અને છેવટે તેઓ તેના પ્રાણ દેવાને પણ તૈયાર થયા. આખું કુટુંબ કરુણ રવે શ્રી માણિક પ્રભુની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યું અને અંતરથી એમને શરણે ગયું. ભક્તવત્સલ પ્રભુ માણિક એજ સ્થળે એજ ક્ષણે સશસ્ત્ર પ્રગટ થયા અને આરણો તથા રાહીલાઓને દૂર કરી તેમને યોગ્ય ઠંડ આપ્યો.

હુંટાડ્યો પ્રભુનું સામર્થ્ય જોઈ એને શરણે આવ્યા. અને તેજ દિવસથી પ્રભુસેવામાં રહ્યા. ત્યારથી એ ભાગમાં લૂંટનો ત્રાસ ખંધ પડ્યો.

તેજ દિવસથી પ્રભુ હૂમનાખાઠ અને ગડવંતીની વચ્ચે આવેલ એ અરણ્યમાં જ રહ્યા.

પ્રભુએ આ અરણ્યમાં નિવાસ કર્યો એટલે એ સ્થળ જંગલમાં મંગળરૂપ થઈ ગયું. હજારો યાત્રાળુઓ ત્યાં આવવા લાગ્યા અને અનેક જાતની ધામધુમ ઉડી રહી. યાત્રાળુઓમાં હિન્દુ અને મુસલમાન બંને હતા.

માણિક પ્રભુની કીર્તિ આસપાસ સર્વત્ર પ્રસરી. કેટલા

એક શુષ્ક જ્ઞાનીઓ માણિક પ્રભુના વિરોધીઓ પણ થયા. પરંતુ માણિક પ્રભુની પ્રાણીમાત્રનું શુભ કરવાની શુભેચ્છાને લીધે એ વિરોધીઓ પણ, ભક્તિમાર્ગે વળ્યા અને શુષ્કજ્ઞાનના થોથાને પ્રાણીમાં બોળ્યાં.

નાંદડ નામના એક ગામડામાં એક વેદાન્તશાસ્ત્રમાં નિપુણ અને મોટો વિદ્વાન બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. પ્રભુની કીર્તિ સાંભળી પ્રભુની પરીક્ષા કરવા તે માણિક નગર માં આવ્યો. પ્રભુનો વિરોધી હોવાથી તે શહેરમાં આવ્યો છતાં દર્શાને ગયો નહિ, અને તેણે વીસ દિવસ શાસ્ત્ર ભણવાવાળા પંડિતો સાથે વાદવિવાદમાં ગાળ્યો. વાદ-વિવાદમાં બધા પંડિતોને તે હરાવવા લાગ્યો અને સાથે સાથે માણિક પ્રભુની નિંદા પણ કરવા લાગ્યો. તે બોલવા લાગ્યો કે, “માણિક પ્રભુનો પણ હું પરાજય કરીશ. ”

શહેરના સર્વ ભક્તો શાસ્ત્રીથી ત્રાસી ગયા. સૌએ અંતે અકળાઇને સર્વ હકીકત માણિક પ્રભુ સમીપ મૂકી. પ્રભુ સ્વસ્થ અને શાન્ત રહ્યા. એક પણ શબ્દ બોલ્યા નહિ.

બીજે જ દિવસે એવું બન્યું કે આ બ્રાહ્મણ એક એટલા પર બેસી મોટી પંડિતાઇની વાતો કરતો હતો. એટલામાં એક ‘દત્ત’ નામનો વાળંદ ત્યાંથી નીકળ્યો. શાસ્ત્રી બાવાએ દત્તને પૂછ્યું, “અધ્યા દત્ત, હજામત કરીશ ?” દત્તએ મર્મમાં જરા કરડાકીથી જવાબ આપ્યો, “હા, શાસ્ત્રીજી. આપની હજામત કરવા જ હું આવ્યો છું. બહુઆપને હજામત ચડી છે. ”

શાસ્ત્રી બાવા એક લોટામાં ઠંડું પાણી લઈ હળમત કરાવવા બેઠા. દત્તએ ઠંડું પાણી બેઈ કહ્યું, “ મહારાજ, ઠંડી સખ્ત પડે છે માટે પાણી જરા ઉનું હોય તો સારું. મારો હાથ ન ઠરે અને તમને પણ તે ઠીક પડે. ” શાસ્ત્રી—“ પાણી ઉનું હોય તો ઠીક પડે એ સાચું, પણ હજી ચૂલો સળગાવ્યો નથી એટલે પાણી ઉનું શી રીતે કરવું ? એમને એમ ચલાવ. ”

દત્ત—“ એમ કેમ કહો છો ? તમારા પેટમાં જઠરાગ્નિ નામનો ચૂલો તો અખંડ સળગેલોજ રહે છે તો પછી તેના વડે આટલું ઉનું પાણી ન કરી શકો ? ”

શાસ્ત્રી—“ એમ તે કદી બની શકતું હશે ? ”

દત્ત—“ હા, તમારામાં ખરું પ્રહ્લતેજ હોય અને સિદ્ધિ હોય તો જઠરાગ્નિનો અગ્નિ તમને આ પાણી જરૂર ઉનું કરી આપે જ. પણ મને તો લાગે છે કે તમારી પંડિતાઈ કેવળ વાણીની છે. ખાલી પોપટ પેઠે પ્રહ્લની અને બીજી મોટી વાતો કરો છો પણ કયાંઈ દેખાતું તો નથી. અનુભવથી તો તમે હજાર ગાઉ દૂર લાગો છો. ”

દત્તનું આવું અપમાનભયું કહેવું સાંભળી શાસ્ત્રીજી અત્યંત ક્રોધાયમાન થયા અને બોલ્યા, “ અલ્યા, મૂર્ખ નાને મોઢે, આટલા મોટા બોલ શા ? મારા જેવા વિદ્વાનનું તું એક હળમડો થઈ અપમાન કરે છે ? બહુ મોટી વાતો કરે છે ત્યારે બતાવ તારામાં કંઈ પાણી હોય તો. તારામાં જ જઠરાગ્નિ છે, તપાવ એનાથી પાણીની આ વાટકીને ! ”

દત્તવાળંદ તુરત જ ઓટલા ઉપર “ શ્રીદત્ત દિગમ્બર ”
એમ બોલી લાંબો થઇ સૂતો અને પેટ પર વાટકી મૂકી
‘ શ્રીદત્ત દિગમ્બર શ્રી માણિક પ્રભુ ’ એમ બોલી આંખો
વીંચી સ્વસ્થ પડ્યો રહ્યો. થોડી વારમાં જ વાટકીમાનું
પાણી ઉકળવા મંડ્યું. સૌ આ દેખાવ જોઇ આશ્ચર્યચકિત
થયા. શાસ્ત્રી બાવા તો વિચારમાં જ પડી ગયા. તેઓ કશું
બોલી જ શક્યા નહિ. તે દત્તને પગે પડ્યા અને બોલ્યા,
“ દત્ત, હવે તો તુંજ મને તારા માણિક પ્રભુનાં દર્શન
કરાવ. ”

શાસ્ત્રી બાવાએ માણિક પ્રભુનાં દર્શન કર્યાં. તે દિવસથી
શાસ્ત્રીજી માણિક પ્રભુના પરમભક્ત બની રહ્યા.

શ્રી માણિક પ્રભુની કીર્તિ આખા ભારતવર્ષમાં પ્રસરી.
અંગેરી મઠના શ્રીશંકરાચાર્ય પશુ એક વાર એમની પાસે
આવ્યા હતા. માણિક પ્રભુએ શ્રીશંકરાચાર્યની ઉત્તમ
પ્રકારે આગતાસ્વાગતા કરી હતી. ઉભયનો સમાગમ અતિ
આહ્લાદજનક અને લક્ષ્મીપ્રિય થયો હતો. શ્રીશંકરાચાર્યે
માણિક પ્રભુની સ્તુતિ કરી હતી, અને એમને એમનું
અવતારકૃત્ય ચાલુ રાખવા ખાસ આગ્રહથી કહ્યું હતું.

માણિક પ્રભુના હરબારમાં હંમેશ હબરે રૂપીઆ
આવતા અને તેથી ય વધારે રૂપીયા હંમેશ ખરચાતા.
માણિક પ્રભુનો એક એવો નિયમ હતો કે કોઈ પણ ગરીબ,
ભિખારી, ફકીર, સાધુસન્ત કે હરકોઈ માગનારને તેની

માગણી પ્રમાણે આપવું. તેઓ મનનારને કદી નિરાશ કરી પાછો વાળતા નહિ. એમનું દિલ બહુ ઉદાર હતું.

તેમના શિષ્યોમાં હિન્દુ અને મુસલમાન બંને હતા. હિન્દુઓ એમને શ્રી દત્તનેા અવતાર માનતા અને મુસલમાનો તેમને એક મોટો પીર ગણતા. માણિક પ્રભુને મન બંને જાતિના શિષ્યો સરખા જ હતા.

હિન્દુ તથા મુસલમાનો, બંને જાતિના શિષ્યોના આનંદ ઉત્સવ માટે પ્રતિવર્ષ ચાર મેળા ભરાતા. દત્તજયંતિ અને સંક્રાંતિને દિવસે હિન્દુ મેળાઓ થતા અને અગીયારમી અને મહોરમના દિવસે મુસલમાનોના મેળા ભરાતા. મેળામાં લાખો માણસોની મેદની ભરાતી.

અવસાન પહેલાં માણિક પ્રભુએ, પોતાના કેટલાક ખાસ શિષ્યોને બોલાવ્યા અને રામચંદ્ર બોવા આદિ મુખ્ય શિષ્યોને પોતાની સમાધિ લેવાની ઈચ્છા જણાવી. શિષ્યોના હૃદયો આ વાતથી ચીરાઈ ગયાં, તેમને અત્યંત દુઃખ થયું; પરંતુ માણિક પ્રભુએ તેમને સાન્ત્વન આપ્યું અને દેહનો નાશ થવાનો સ્વભાવ તેમને સમજાવ્યો.

પ્રભુએ એવી આજ્ઞા કરી હતી કે પ્રથમ સમાધિ લેવાની વાત શુભ રાખવી, અને સમાધિ લેવાયા પછી ચોથે દિવસે એ વાત પ્રકાશમાં મૂકવી. સમાધિ પછી બીજે દિવસે “શ્રી દત્તજયંતિ” શ્રીરામચંદ્ર બોવાએ પૂર ઉત્સાહથી ઉજવવી અને એ ઉત્સવ ઉમંગથી સંપૂર્ણ કરવો. એ ઉત્સવાન્તે સમાધિની સોને ખખર આપવી.

ઉક્ત આજ્ઞાનો હેતુ એ હતો કે પ્રભુના હિન્દુ મુસલમાન બન્ને શિષ્યો હતા, તેથી સમાધિ સમયે તેમના વચ્ચે પ્રભુના દેહની ક્રિયાનો પ્રશ્ન ઉઠે નહિ અને કલહ થવા ન પામે.

અવસાનને દિવસે ખાનગી મંડળીએ પ્રભુની આરતી પૂજન કર્યાં, તેમનાં ચરણમાં મસ્તક મૂક્યાં અને તેમની કૃપા યાચી. પ્રભુએ સર્વને આશીર્વાદ આપી સર્વના હૃદયમાં શાંતિ રેડી.

પ્રભુ સમય થતાં ગુપ્ત સ્થળે ચણી રાખવામાં આવેલ સમાધિમાં બેઠા અને અનન્ત કાળ સુધીની સમાધિ લગાવી. ભક્તજનોએ તૂટતે હૃદયે સમાધિનું દ્વાર બંધ કર્યું.

બીજે દિવસે આજ્ઞાનુસાર શ્રી દત્તજયંતિનો ઉત્સવ શરૂ થયો. ઉત્સવમાં પ્રભુએ દર્શન આપ્યાં ન હતાં તેથી સૌ સચિન્ત અને મ્હાન વદન હતું. કર્ણોપકર્ણ વાત ચાલી રહી હતી કે પ્રભુએ સમાધિ લીધી છે પરંતુ પ્રભુના મુખ્ય શિષ્યો અને ભક્તોનો ઉત્સાહ જોઇ તેમના મનમાં કંઈક ખીરજ આવી. સૌએ જયંતિ અર્ધ ઉત્સાહે, અને ઉત્સાહે ઉજવી. જયન્તિનો દિવસ પુરો થયો અને પ્રભુની નરમ પ્રકૃતિની વાત શિષ્યમંડળીમાં શરૂ થઈ. પ્રભુની નરમ પ્રકૃતિના સમાચાર જાણી અનેક ભક્તો, હિન્દુ અને મુસલમાન, આરબ અને રાહીલાઓ, પ્રભુની કુટી પાસે જોડા મળ્યા. કુટીના બારણા અતિ આગ્રહથી પ્રભુદર્શન માટે ખેલવાી તેઓ અંદર ગયા. તેઓને પ્રભુના દર્શન ન થયાં.

પણ પ્રભુની સમાધિ તેમના જોવામાં આવી. જ્યંતિનું દિવસે ઉડેલી વાત સાચી ઠરી. અનેક ભક્તજનોનાં હૃદય વીંધાઈ જઈ, ભક્ત થયાં. પ્રભુનાં દર્શનના અભિલાષી ભક્તોમાં કેાઈ માથાં પછાડવા લાગ્યા, તો કેાઈ છાટી ફટી રોકકળવા લાગ્યા. સર્વત્ર શોક અને દુઃખ છવાઈ રહ્યું. આરબ અને રોહીલાઓ છેક ગાંડા જ બની ગયા. તેઓએ મુખ્ય ભક્તોને કહ્યું, “પ્રભુને કયાં છુપાવ્યા છે ? અમને પ્રભુ બતાવો, નહીંતર અમે અહીં જ મરીશું.” ‘પ્રભુ પુનઃ દર્શન નહિ આપે અને એમણે આર દિવસ પહેલાં સમાધિ લઈ આ દુનિયાનો ત્યાગ કર્યો.’ એવા શબ્દ સાંભળતાં જ કેટલાક આરબ અને રોહીલાઓ ‘હવે પ્રભુ વિના જીવવું નકામું છે’ એમ બોલી “યા અદલા, યા ખુદા, યા માણિકના અવાજ સાથે છરા જમૈયા પેટમાં હુલાવી દઈ, પ્રાણ કાઢવા અને પ્રભુની સમાધિને લોહીની ધારાથી નહવરાવી પ્રભુની પાછળ પાછળ તેઓ પણ પરમધામમાં જઈ પહોંચ્યા. આખું માણિક નગર કંકળી ઉઠ્યું, કયાંઈ પણ શાન્તિ કે ઉત્સાહ ન રહ્યાં. માણિક પ્રભુ વિનાનું માણિક નગર સૌને સ્મશાન જેવું લાગ્યું.

સાચીવા લામકે પુસ્તકો

	કિંમત.	પ્રાપ્તિ.
૧ મરણીયું આયસ્કાક	૦-૧૨-૦	૦-૨-૦
૨ ડોસીમાની વાલો (સમિત)	૦-૮-૦	૦-૧-૦
૩ કુરબાનીની કથાઓ	૦-૮-૦	૦-૧-૦
૪ એશિયાનું કદાક (સમિત)	૦-૮-૦	૦-૧-૦
૫ ઇશુનો અવતાર	૦-૬-૦	૦-૧-૦
૬ કાઠિયાવાડનો રાજદારી ઇતિહાસ	૦-૬-૦	૦-૧-૦
૭ મહાત્માજીનો મુકદ્દમા	૦-૪-૦	૦-૦-૬
૮ મહાત્માજીના પત્રો	૦-૪-૦	૦-૦-૬
૯ નામદાર વાઈસરોયની મુઝવણી	૦-૪-૦	૦-૦-૬
૧૦ મલુ-સત્ય-દેશને ખાતર	૦-૪-૦	૦-૦-૬
૧૧ સૌરાષ્ટ્રના શુભચિંતકો (કેનેદર)	૦-૮-૦	૦-૧-૦
૧૨ સૌરાષ્ટ્રનો શિરવાળ (કેનેદર)	૦-૬-૦	૦-૧-૦
૧૩ આંધી મળના	}	મત રો (૧૦૦) નો શ. ૧-૦-૦ પ્રાપ્તિ ૦-૩-૦
૧૪ વીરકાક		
૧૫ સત્યાગ્રહીની કુલ		
૧૬ સત્યાગ્રહી બંદોબાસીની કુલ		
૧૭ તેવાર હિંદુસ્થાન		
૧૮ આંધીજીનો મરણો		
૧૯ ભારત માતાનો મરણો		
૨૦ પૂજ્ય માતાજીની આજ્ઞા		
૨૧ અર્ધામતાની અરજ		

આખો સહ મંજાવનારને પ્રાપ્તિ માટે

સૌરાષ્ટ્ર સાહિત્ય મંદિર.

સમુદાય. ની. ને. રો. સમિતિ.

ખાદી

પાડેરો

